ISSN :- 0974 - 8946

अनुसन्धान-प्रकाशन-विभागीया

त्रैमासिकी शोध-पत्रिका

शोध-प्रभा

(A REFEREED QUARTERLY RESEARCH JOURNAL)

४२ वर्षे प्रथमोऽङ्कः (जनवरीमासाङ्कः) २०१७ ई०

प्रधानसम्पादकः

प्रो० रमेशकुमारपाण्डेयः

कुलपतिः

सम्पादकः

डॉ० शिवशङ्करमिश्रः

सहसम्पादकः

डॉ० ज्ञानधरपाठकः

प्रकाशन-स्थलम्

श्रीलालबहादुरशास्त्रीराष्ट्रियसंस्कृतविद्यापीठम्

(मानितविश्वविद्यालयः)

नवदेहली-११००१६

ISSN :- 0974 - 8946

अनुसन्धान-प्रकाशन-विभागीया

त्रैमासिकी शोध-पत्रिका

शोध-प्रभा

(A REFEREED QUARTERLY RESEARCH JOURNAL)

४२ वर्षे प्रथमोऽङ्कः (जनवरीमासाङ्कः) २०१७ ई०

प्रधानसम्पादकः

प्रो० रमेशकुमारपाण्डेयः

कुलपतिः

सम्पादकः

डॉ० शिवशङ्करमिश्रः

सहसम्पादकः

डॉ० ज्ञानधरपाठकः

प्रकाशन-स्थलम्

श्रीलालबहादुरशास्त्रीराष्ट्रियसंस्कृतविद्यापीठम्

(मानितविश्वविद्यालयः)

नवदेहली-११००१६

प्रकाशकः
श्रीलालबहादुरशास्त्रीराष्ट्रियसंस्कृतविद्यापीठम्
(मानित-विश्वविद्यालयः)
कुतुब इन्स्टीट्यूशनल एरिया, नवदेहली-११००१६

ISSN :- 0974 - 8946

४२ वर्षे प्रथमोऽङ्कः (जनवरीमासाङ्कः) २०१७ ई०

मुद्रकः - **अमरप्रिंटिंगप्रैसः**, दिल्ली

प्रधानसम्पादकः

प्रो० रमेशकुमारपाण्डेयः

कुलपतिः

सम्पादकः

डॉ० शिवशङ्करमिश्रः

सम्पादकमण्डलम्

प्रो० जयकान्तसिंहशर्मा

प्रो० हरेरामत्रिपाठी

प्रो० भागीरथिनन्दः

सहसम्पादकः

डॉ० ज्ञानधरपाठकः

शोध-प्रभा

श्रीलालबहादुरशास्त्रीराष्ट्रियसंस्कृतविद्यापीठस्य
अनुसन्धान-प्रकाशन-विभागीया पत्रिका

१. एषा त्रैमासिकी शोध-पत्रिका।

२. अस्याः प्रकाशनं प्रतिवर्षं जनवरी-अप्रैल-जुलाई-अक्टूबरमासेषु भवति।

३. अस्याः प्रधानमुद्देश्यं संस्कृतज्ञेषु स्वोपज्ञानुसन्धान-प्रवृत्तेरुद्बोधनं प्रोत्साहनं विविधदृष्ट्याऽनुसन्धेयविषयाणां प्रकाशनं च विद्यते।

४. अस्यां श्रीलालबहादुरशास्त्री-राष्ट्रियसंस्कृतविद्यापीठस्थानामन्येषां च विदुषां स्वोपज्ञविचारपूर्णा अनुसन्धानप्रधाननिबन्धाः प्रकाश्यन्ते।

५. अप्रकाशितानां दुर्लभानां प्राचीनाचार्यरचितानां लघुग्रन्थानां सम्पादनभावानुवादटीकाटिप्पण्यादि-पुरस्सरं प्रकाशनमप्यस्यां क्रियते।

६. प्रकाशित-निबन्धः पत्रिकायाः एक प्रतिः लेखकाय निःशुल्कं दीयते, यस्मिंस्तदीयो निबन्धः प्रकाशितो भवति।

७. अस्यां पत्रिकायां विशिष्टानां संस्कृत-हिन्द्याङ्ग्ल-ग्रन्थानां समालोचना अपि प्रकाश्यन्ते। आलोच्यग्रन्थस्यालोचना यस्मिन्नङ्के प्रकाशिता भवति सोऽङ्को ग्रन्थकर्त्रे निःशुल्कं दीयते किञ्च समालोचनापत्राण्यपि यथासौविध्यं दीयन्ते।

८. अस्याः वार्षिकसदस्यताराशिः १५०.०० रु० (पञ्चाशदुत्तरैकशतं रूप्यकाणि) सदस्यताराशिः **कुलसचिव, श्रीलालबहादुरशास्त्री-राष्ट्रिय-संस्कृत-विद्यापीठ**, नई दिल्ली-१६, इति सङ्केतेन (बैंकड्राफ्ट अथवा मनीआर्डर) द्वारा प्रेषणीयः।

९. पत्रिकासम्बन्धी सर्वविधः पत्रव्यवहारः 'सम्पादकः' 'शोध-प्रभा', श्रीलालबहादुरशास्त्री राष्ट्रिय-संस्कृतविद्यापीठ, कटवारिया सराय, नई दिल्ली-११००१६ इति सङ्केतेन विधेयः।

सम्पादकः

नैवेद्यम्

"वेदाभ्यासादजस्रमजरा च ज्योतिरुत्पद्यते" इत्याप्तोक्तमभिलक्ष्य नूनमेव सतां दृढावलम्बः संस्कृतवाङ्मयस्याध्ययनेन सुस्थिरो भवति। यतः स्वाध्यायोऽध्येतव्यश्च इत्युपक्रमात् अधिपूर्वकेङ् धातोः न केवलं कण्ठव्यापारार्थ अपितु ज्ञानपूर्वकपारायणमेवार्थः परिचीयते। अत एव मासमधीतो नायात इत्यादिवाक्यानां सङ्गतिर्जायते। पारायणमात्रोपक्रमे फलप्राप्तेः धात्वर्थाभावात् अपवर्गव्यतिरेकस्य प्रतिपादनमसम्भवि स्यात्। तस्मात् अर्थज्ञानपूर्वकशब्दराशेः ज्ञानमेव स्वाध्यायविषयत्वमुपैति। सा च अध्ययनपरम्परा आनुपूर्वीमतो वेदस्य अर्थद्वारैव ग्रहणात् अदृष्टोत्पादने प्रकल्पिता भवति। भगवतो वेदस्य समुचितस्वरूपोपसम्भृतशब्दराशेः सम्यग् उच्चारणे शिक्षादीनां भवतु प्रकामं फलं तथापि अर्थज्ञानं तु व्याकरणाद्यङ्गद्वारैव नान्यथावलम्बेन इति सुस्पष्टं प्रतिभाति। तत्र व्याकरणं मुखं रक्षकञ्चेति परिगीतं नैकत्र। तथैव मिथ्याप्रयुक्तिराहित्यं शिक्षायाः, वेदविहितप्रयोगपरिज्ञानं कल्पस्य, निर्वचनं निरुक्तस्य, विनियोगादिविधेः याथार्थ्यावगतिः छन्दसां, सर्वत्रापि समुचितकालपरिज्ञानं ज्योतिषशास्त्रस्य नियतफलं धर्मवत् सङ्केतितं विविधागमशास्त्रकदम्बैः। तस्मात् सर्वत्रापि सुस्फीतं निर्भ्रान्तं च ज्ञानं ब्राह्मणस्यापरिहार्यमिति कश्चिच्छास्त्रीयः सिद्धान्तः पर्यवस्यति। एतदर्थमासीत् काचिद् गुरुपरम्परोपलब्धसंस्काराधाननैपुण्यवहा आनुश्रविकी प्रशस्ता परम्परा परमद्यत्वे सा न सम्भवति कालप्रभावात्। अतोऽद्यापि सुकुमारमतीनां काव्यफलमिवात्रापि समग्रशास्त्रोपालम्भे प्रकल्पितर्जुतरोपायेषु कश्चिदभिनव उपायः स्यादेव तदर्थमबाधितोपायः प्रकाशनोपक्रमः।

अद्यत्वे त्विदं प्रकाशनं कर्म पदोन्नत्यादिष्वत्यावश्यकतया अपरिहार्यतां गतम्। अत एतद्दिशि विद्यापीठद्वारा पत्रिकेयं प्रकाशपथमानीयत इति प्रमोदावहम्। एतच्छोधपत्रिकाप्रकाशनं विदुषामनुसन्धित्सूनां छात्राणाञ्च महोपकाराय कल्पयिष्यत इति मे द्रढीयान् विश्वासः।

प्रो. रमेशकुमारपाण्डेयः

कुलपतिः

सम्पादकीयम्

श्रीलालबहादुरशास्त्रिराष्ट्रियसंस्कृतविद्यापीठस्य शोधप्रभेयें त्रैमासिकी शोधपत्रिका संस्कृतवाङ्मयमवलम्ब्य नैकविषयं क्रोडीकृत्य निरन्तरं प्रकाश्यमाना विद्योतते। अत्र संस्कृत-हिन्दी-ऑग्लभाषायामुत्कृष्टाः विविधविषयगवेषणान्विताः नूतनज्ञानविभूषिताः शोधनिबन्धाः संगृह्यन्ते। संस्कृतस्यानुसन्धानक्षेत्रे विविधेषु विश्वविद्यालयेषु शिक्षणसंस्थानेषु च ज्ञानविज्ञानविवेचनतत्पराणामाचार्याणां विदुषाञ्च प्रस्तुतं बौद्धिकं प्रातिभोपस्थापने योगदानं नूनमेतस्याः वैशिष्ट्यं जनयति।

सम्प्रति संस्कृतग्रन्थेषु पाण्डुलिपिषु चानुद्घाटितं यद् विशिष्टं ज्ञानविज्ञानं तस्योद्घाटनं प्रकाशनञ्च भारतीयसमाजाय, संस्कृतिसंरक्षणाय, संस्कृतस्य वैभववर्धनाय च नितान्तमपेक्षितम्। यज्ज्ञानं जीवने सुखसाधनं सम्पादयति, येन मनुष्याणां विद्यमानानां शारीरिक-मानसिक-सामाजिक-धार्मिक-आर्थिक-आध्यात्मिक-बहुविधसमस्यानां पुरोवर्ति समाधानं भवति, येन च जीवनपथे सुखशान्तिरवतरति तादृशं संस्कृतभाषायां निश्चयेन विद्यमानं विशिष्टं ज्ञानं सम्यग् सुधीभिः सततं समुद्घाटनीयम्।

शोधप्रभायाः प्रकृतेऽस्मिन्नङ्के विविधविषयविश्लेषणपराः त्रयोदशशोधनिबन्धाः संगृहीताः सन्ति। विद्यालंकारविभूषितैः विद्वद्भिः अनुसन्धानपद्धत्या तत्तद्विषयमधिकृत्य समीचीनं विश्लेषणं विहितम्। अनुसंधानकार्ये प्रवृत्तानामाचार्याणामनुसन्धातृणाञ्च कृते संस्कृतज्ञानसौरभं वितन्वतीयं महदुपकारिका भविष्यतीति कामयमानोऽहं प्रमादादज्ञानाद्वा समुत्पन्नस्य दोषव्यूहस्य विच्छेदपूर्वकं निर्देशोपदेशादिभिरुद्बोधनार्थम् उत्साहसम्वर्धनार्थञ्च प्रार्थ्यन्ते सुमनसः मनीषिणः।

डॉ. शिवशङ्करमिश्रः
सहाचार्यः
शोधप्रकाशनविभागस्य

विषयानुक्रमणिका

संस्कृतविभागः

हिन्दी विभाग

English Section

पुराणेषु निःश्रेयसतत्त्वम्

डॉ.शिवशङ्करमिश्रः

भारतीयसंस्कृतेर्मूलाधाराः भवन्ति वेदाः। यतः वेदानामक्षुणा विचारसरणिरेव भारतीयसंस्कृति-माध्यमेन निरन्तरं प्रवहमाना भवति। वेदास्तावत् भ्रमप्रमादविप्रलिप्साकर्णापाटवादि पुन्दोषशङ्काकल-ङ्कपङ्करहितत्वेन अपौरुषेया अनादयो नित्याश्च। अतएव निगद्यते-**वेदोऽखिलो धर्ममूलम्।**[1]

वेदेषु ये विषयाः गूढतया सूत्ररूपेण निर्दिष्टाः तेषामेव विस्तारः पुराणेषु प्रदर्शितः। अतएवोच्यते-**इतिहासपुराणाभ्यां वेदं समुपवृंहयेत्। विभेत्यल्पश्रुताद् वेदो मामयं प्रहरिष्यति।**[2]

पुराणस्य क्षेत्रमत्यन्तं विस्तृतमस्ति। याज्ञवलक्यस्मृतौ चतुर्दशविद्यानां गणनाप्रसंगेऽपि पुराणस्य प्रवेशः-

पुराणन्यायमीमांसा धर्मशास्त्राङ्गमिश्रिताः।
वेदाः स्वानानि विद्यानां धर्मस्य च चतुर्दश॥
अङ्गानि वेदाश्चत्वारो मीमांसान्यायविस्तरः।
धर्मशास्त्रं पुराणं च विद्याश्चैताश्चतुर्दश॥[3]

स्कन्दपुराणस्य एकस्मिन् प्रसङ्गे प्रतिपादितमस्ति यद्यथा वेदाः ब्रह्मणः मुखान्निर्गताः तथैव पुराणान्यपि ब्रह्मणो वक्त्राद्विनिर्गतानि तदुक्तम्-

यदा तपश्चचारोग्रममराणां पितामहः।
आविर्भूतास्ततो वेदाः सषडङ्गपदक्रमाः॥
ततः पुराणमखिलं सर्वशास्त्रमयं ध्रुवम्।
नित्यं शब्दमयं पुण्यं शतकोटिप्रविस्तरम्॥
निर्गतं ब्रह्मणो वक्त्रात्............[4]

श्रीमद्भागवतेऽपि अयमेव भाव एवं प्रकटितः-

इतिहासपुराणानि पञ्चमं वेदमीश्वरः।
सर्वेभ्य एव वक्त्रेभ्यः ससृजे सर्वदर्शनः॥[5]

1. मनुस्मृतिः 2/6
2. म.भा.आ.प. 1/267
3. याज्ञवल्क्य स्मृतिः 1/3
4. स्क.पु.प्र.ख. 6/21.22
5. श्रीमद्भागवतम् 3/12/39

एतेषां सुप्रसिद्धानामष्टादशपुराणानां संस्कृतवाङ्मये विद्यते श्लाघ्यतमं स्थानम्। प्रायः समेषां भारतीयानां जीवनपद्धतौ पुराणानां विशिष्टं योगदानं वरीवर्तते। अत्र विशेषेणेदं चिन्त्यं यन्मुक्तिलाभे एतेषां कथमुपयोगः? पुराणानां मुक्तिप्रयोजकत्वं कथम्? अत्र मुक्तेः कि कारणं किञ्च करणमिति सर्वं विवेचनीयम्। कस्मिन्–कस्मिन् पुराणे मोक्षलाभाय किं किं वर्णितमिति सर्वप्रथममत्र विविच्यते–

विष्णुपुराणम्

विष्णुपुराणमष्टादशपुराणान्तर्गतं सर्वप्राचीनञ्च विद्यते। अत्र शाश्वतब्रह्मणि लय एवात्यन्तिकविमुक्तिरिति प्रतिपादितः।[1] अस्य पुराणस्य पञ्चमाध्याये विमुक्तेः कारणं करणञ्च किमिति निरूपणावसरे ज्ञानस्य जीवस्य चोल्लेखः दरीदृश्यते। मुक्ते सति जीवः कृतकृत्यो भवति, अत्र कृतकृत्यो नाम चेष्टानिवृत्तिरिति तत्रैव वर्णितम्।[2] मुक्तेरवस्थावर्णनप्रसंगे जीवात्मपरमात्मनोऽभिन्नता बोध एवाद्वैतवेदान्तस्य मुक्तिरिति निगदितम्।[3] यदा जीवात्मपरमात्मनोर्भेदबुद्धिर्विनाशः तथा अद्वैतज्ञानोत्पत्तिः। एतस्य फलमिदं यत् भेदज्ञानमज्ञानपूर्वकमभेदज्ञानन्तु वास्तविकं यथार्थज्ञानं वा, इदमेव ज्ञानं मुक्तिपदेन व्यपदिश्यते।[4] अभेदात्मबोध एव ब्रह्मज्ञानमिति। ब्रह्मज्ञाने जाते निखिलमपि भेदज्ञानं तिरोहितं भवति, तथा च तदानीं वाङ्मनसागोचरस्वयंवेद्यज्ञानस्योदयो भवति।[5] शाश्वतलयोऽपि मुक्तिरित्युक्तम्, शाश्वतलयरूपामुक्तिरेव ब्राह्मीस्थितिः,[6] एतद् ब्राह्मीस्थितिलाभे संसारगतिः सर्वथा निरुद्ध्यते। विषयविषयिण्योः परस्परव्यवहार एव जगदिति कथ्यते। एतस्य जगद्व्यवहारस्य अध्यासे निवृत्ते सुतरां निवृत्तिः सञ्जायते। यदा मनः पूर्णरूपेण निर्विषयं भवति तदा विषयिणः विषयस्य च परस्परमध्यासः निवर्तते। मनसः नाशः तस्य निर्विषयत्वं वा ऐक्यमेव। मुक्तावस्थायां मनसो विनाशो अतएव तदानीं मनसि नहि कश्चन विषयो भासते, मन एव बन्धनस्य मोक्षस्य च कारणम्।[7] विषयी बद्धो भवति निर्विषयी च मुक्तो भवति।[8] मुक्तपुरुषः पूर्णात्माद्वैतबोधमाप्नोति अतएव सः तत्त्वदर्शिपदेन वाच्यत्वं लभते। द्वैतबोध स्य निरसने सत्येव तत्त्वबोधः उत्पद्यते नान्यथा।[9]

आत्मज्ञपुरुषः सर्वभूतात्मबोधयुक्तो भवति।[10] मुक्तिकारणं यत्परमं ज्ञानं तदेकमद्वितीयं परमशुद्धं

1. इत्येष कथितः सम्यक् तृतीयः प्रतिसञ्चरः। आत्यन्तिको विमुक्तिर्या लयो ब्रह्मणि शाश्वते। (वि.पु. 6/8/1)
2. वि.पु. 6/7/92
3. वि.पु. 6/7/93
4. वि.पु. 6/7/94
5. वि.पु. 6/7/53
6. योगस्वरूपं खाण्डिक्य श्रूयतां गदतो मम।
   यत्र स्थितो न च्यवते प्राप्य ब्रह्मलयं मुनिः ।। वि.पु. 6/7/27
7. मन एवं मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः।
   बन्धाय विषयासङ्गि मुक्त्यै निर्विषयं मनः। वि.पु. 6/4/28
8. विषयेभ्यः समाहृत्य विज्ञानात्ममनो मुनिः।
   चिन्तयेन्मुक्तये तेन ब्रह्मभूतं परमेश्वरम् ।। वि.पु. 6/4/29
9. ज्ञानं विशुद्धं विमलं विशोकमशेषलोभादिनिरस्तसङ्गम्।
   एकं सदैकं परमः परेशः न वासुदेवो न यतोऽन्यदस्ति।। वि.पु. 2/12/42–43
10. आत्माधिगताज्ञानो देवादीनि महामुने।
    सर्वभूतान्यभेदेन स ददर्श तदात्मनः।। वि.पु. 2/13/38

सत्त्वपदेन उच्यते।[1] जगज्जीवेश्वरावप्येक एव। अत्र मोक्षावस्था अनिर्वचनीया कार्यकारणातीता भवति। यो विष्णुः स एव विष्णोः परं पदं, स शुद्धः अभयः सर्वभेदविवर्जितः, सर्वद्वन्द्वतिरोहितः अवाङ्मनसगोचरः स्वयंवेद्यः सच्चिदानन्दस्वरूपोऽस्ति।[2] पुराणेऽस्मिन् बहुधा जीवजगतोः परमतत्त्वाभिन्नत्वं प्रतिपादितम्। ज्ञानस्य चरमावस्थायां जीवः सर्वदुःखाद्विमुक्तिं लभते।

उपर्युक्तवचनेनेदं निर्णीतं भवति यद्विष्णुपुराणे अद्वैतात्मबोधः, परमज्ञानं वा मोक्षः, परञ्च रामानुजाचार्येण विष्णुपुराणस्य अद्वैतसिद्धान्तानुगतत्वं खण्डितम्। तेनोक्तं यज्जीवः ब्रह्मणो भिन्नः, मुक्तावस्थायामपि तयोर्भेदः, अतो येन जीवात्मपरमात्मनोरैक्यं प्रतिपाद्यते तन्न युक्तियुक्तम्, एकपदार्थाऽपरपदार्थयोरैक्याऽभावात्।[3] जीवब्रह्मणोः भेदप्रदर्शनार्थं बहवः श्लोकाः विष्णुपुराणे उद्धृतास्सन्ति।

शिवपुराणम्

बन्धं मोक्षं तथोपायं वक्ष्येऽहं शृणुतादरात्।
प्रकृत्याद्यष्टबंधेन बद्धो जीवः स उच्यते।।
प्रकृत्याद्यष्टबंधेन निर्मुक्तो मुक्त उच्यते।
प्रकृत्यादिवशीकरो मोक्ष इत्युच्यते स्वतः।।
बद्धजीवस्तु निर्मुक्तो मुक्तजीवः स कथ्यते।[4]

ज्ञाता-ज्ञान-ज्ञेय एतत्त्रिविधात्मकं यज्जगत् तत्सर्वं शिवस्वरूपम्। ब्रह्मादितः आरभ्य जडप्रपञ्चपर्यन्तं यद्दरीदृश्यते तत्सर्वं शिवस्वरूपम्।[5] जीवः यदा अहं कर्ताऽस्मि इत्याकारिकयाहमात्मिकया बुद्ध्या निवृत्तो भवति तदा सः शिवस्वरूपतां लभते,[6] यथा स्वर्णमुद्रा ताम्रकॉचप्रभृतिन्यूनमुद्रया सह संयुक्ता न्यूनमूल्यतां प्राप्नोति तथा जीवोऽपि अहंकारसंयुक्ते सति बद्धः सञ्जायते, पुनश्च यथा सैव स्वर्ण मुद्रा ताम्रप्रभृतिन्यूनमुद्रया असंयुक्ता सति पूर्वातिमूल्यतां लभते तथा जीवोऽपि अहंकारमुक्तेन शिवस्वरूपलाभं कुरुते।[7] जीवस्याज्ञाननिवृत्तिपूर्वकज्ञानप्राप्त्यनन्तरं शिवस्वरूपलाभः, यथा दर्पणे स्वस्वरूपमेव द्रष्टुं शक्यते तथैव शिवमपि, यो सर्वव्यापिरूपेण दृश्यते स जीवन्मुक्तः सन् देहपाते शिवे लयं प्राप्नोति।[8] ज्ञानिनःशुभलाभे हर्षं नानुभवन्ति न वाऽशुभप्राप्ते दुःखम् यतस्ते तु सुखदुःखसमाः। एतादृशाः ज्ञानिनः आत्मयोगेन तत्त्वं विचारयन्तः यथेष्टं विचरन्ति। यदा जीवः शिवे लीयते तदा शरीररूपं यद्बन्धनं तच्छिद्यते, पुनर्जन्मग्रहणमपि नोपपद्यते।[9]

---

1. वि.पु. 2/12/43-44
2. अयं हरिः सर्वमिदं जनार्दनो नान्यत्ततः कारणकार्यजातम्।
   ईदृङ्मनो यस्य न तस्य भूयो भवोद्भवा द्वन्द्वगता भवन्ति।। वि.पु. 1/22/85
3. वि.पु. 2/14/27
4. ज्ञाता ज्ञानं तथा ज्ञेयं सर्वं शिवमिदं जगत्। शि.पु. 1/78/2
5. वि.पु. 1/78/3
6. अहंकारतया जीवस्तन्मुक्तेः शंकरस्वयम्। शि.पु. 1/78/20
7. शि.पु. 1/78/21-22
8. शि.पु. 1/78/26-27
9. शि.पु. 1/78/28-29

शिवपुराणे मुक्तिर्द्विविधा जीवन्मुक्तिः विदेहमुक्तिश्च। जीवन्मुक्तजनानामिह जगति किमपि कर्तव्यं न भवति ते कर्मणा न बद्धयन्ते। तेषां विधेरविधाने निषेधस्यानिषेधे च न भवति कश्चन दोषः यथा जलस्थितं पङ्कजं जले निवसदपि न तेन लिप्यते तथा ज्ञानिनोऽपि ग्रहे निवसन्तोऽपि न कर्मणि लिप्यन्ते। विहितकर्मणामकरणे अविहितकर्मकरणे च जीवन्मुक्तजनानां किमपि पातकं न भवति।[1] पुराणेऽस्मिन् मुक्तजीवानां व्यक्तित्वलोपो भवतीत्यपि प्रतिपादितम्, यथा सर्वाः नद्यः स्वस्वक्षेत्रं परित्यज्य समुद्राभिमुखीभवन्ति अर्थात् सागरेण सह एकतामाप्नुवन्ति तथा मुक्तपुरुषोऽपि पित्रादि सर्वान् लोकान् परित्यज्य मुक्तिं सम्प्राप्य शिवस्वरूपं लभते।[2] उदाहरणेनानेनेदमपि सुस्पष्टं यद्यथा सरित्समुद्रयोः संयुक्ते उभयोर्जलमध्ये सर्वथा ऐक्यं तथा शिवे लयं सम्प्राप्तपुरुषस्य शिवस्य च मध्ये ऐक्यानुभूतिः। मुक्तजीवः सर्वज्ञत्वादिकमैश्वर्यं शिवसायुज्यञ्च प्राप्नोति। शिवपुराणे शिवतत्त्वं ब्रह्मतत्त्वञ्चैकमिति प्रतिपादितम्।

अग्निपुराणम्

यो जीवः ब्रह्मभावनद्वारा शुद्धो भवति स समस्तजगज्ज्ञानं विनाश्य ब्रह्मत्वं सम्प्राप्नोति-**शुद्धभावश्च ब्रह्माण्डं भित्वा ब्रह्म भवेन्नरः** इति। अस्मिन् पुराणे इदमपि प्रतिपादितं यन्मुक्तजीवः अस्मिन् जगति पुनः नोत्पद्यते। यथा पात्रस्थितस्य जलस्य पात्रान्तरस्थेन जलेन सह सम्मेलनेन एकं जलमिति प्रतीतिः तथैव जोवोऽपि मुक्तौ शिवेन सहाऽभेदं सम्प्राप्य शिवत्वं भजते।[3] अयं मुक्तजीवः अज्ञानात् अज्ञानकार्याद्वा सर्वथा विमुच्यत इति।[4]

कूर्मपुराणम्

मुक्तावस्थायां जीवो ब्रह्मभवतीति कूर्मपुराणस्य प्रवचनम्।[5] **''एकीभूतः परेणासौ तद्भवति केवलः''** अर्थात् ब्रह्मणा सह ऐक्यानुभूतिरेव जीवस्य केवलत्वमिति।[6] क्षेमप्राप्तिरपि मुक्तिरिति कूर्मपुराणे,[7] मुक्तजीवस्य व्यक्तित्वलोपोऽपि कूर्मपुराणानुमतं विद्यते।

वायुपुराणम्

वायुपुराणे मुक्तेः त्रैविध्यं प्रतिपादितम्। ज्ञानप्रभावेण विषयवियोगजनिता मुक्तिः प्रथमा। रागक्षयहेतुजन्य केवलं निरञ्जनत्वं एवं तत्तत् निमित्तशुद्धत्वं निष्क्रियत्वं च यदुत्पद्यते तदेव द्वितीया मुक्तिः। एवमेव तृष्णाक्षयहेतुर्यो मोक्ष स तृतीयो मुक्तिभेदः।

ब्रह्मवैवर्तपुराणेऽपि मुक्तेः त्रैविध्यं प्रतिपादितम्,

---

1. शि.पु. 1/26/20-21
2. शि.पु. 3/12/130 शिवोभवेद् यतिः।
3. अग्नि पु. 311/25
4. अग्नि पु. 382/36
5. कूर्म पु. 2/31
6. कूर्म पु. 2/32
7. कूर्म पु. 2/33

तदुक्तम्–

मुक्तिस्तु त्रिविधा साध्वि! श्रुत्युक्ता सर्वसम्मता।

निर्वाणपददात्री च हरिभक्तिप्रदा नृणाम्॥

हरिभक्तिस्वरूपाञ्च मुक्तिं वाञ्छन्ति वैष्णवाः।[1] मुक्तजीवस्य व्यक्तित्वलोपः तस्य ब्रह्मीभावत्वं गरुडपुराणे निरूपितम्–

"अन्ये निर्वाणरूपाञ्च मुक्तिमिच्छन्ति साधवः"[2]

वह्निपुराणे विषयेऽस्मिन् एवं निगदितम्–

अस्ति देवो हरिः शान्तः कारणोपायवर्जितः।

तं ज्ञात्वा तु भवेन्मुक्तिर्निर्मला काययोगिनः॥

धर्मात्स्वर्गञ्च मोक्षञ्च यदन्यदपि दुर्लभम्।

धर्म्ममर्थञ्च कामञ्च मोक्षञ्च ऋषिसत्तम्॥

समाप्नोति पुमान्नित्यं नारायणपरायणः॥[3]

---

1. ब्रह्मवै पु.प्र.ख. 22 अध्यायः
2. ग.पु.पू.ख. 230/31-34
3. वह्निपुराणम्

भारतीया संस्कृतिः तत्र गुरुतत्त्वम्

डॉ.महानन्दझाः

वैदिकचिन्तनस्य आधारभूता भारतस्य पुरातनी संस्कृतिर्विद्यते। सा च संस्कृतिः वैदिककालादारभ्य अद्यावधियावत् परम्परानुसारिणी गतिशीला विद्यते। अस्याः संस्कृतेः प्रकृतिर्वर्तते यत् सा न स्थिरा अपितु निरन्तरं देशभाषानुसारिणी गतिशीलतामाधृत्य पुरो धावति। तत्र या काचित् रुढिस्तामपहाय जीवनदायिनीं भावनां पुरस्कृत्य नदीधारेवाग्रेसरति। अतः स्थूलरूपेण विभिन्ना दृश्यमानापि सूक्ष्मरूपेण सा अन्तःप्रेरणादृष्ट्या अभिन्नैव। इयं महनीया संस्कृतिः सदैव गतिमती, न खलु कदापि निर्जीवतत्त्वानामिव गतिहीना, स्थिरा एकरूपा च। संस्कृतशब्दस्य ऋग्वेदसंहितायां[1], यजुर्वेदसंहितायां[2] परवर्तिवाङ्मये च प्रयोगो दृश्यते। संस्कृतिशब्दस्य च प्राथमिकः प्रयोगः शुक्लयजुर्वेदसंहितायामित्थं रूपेण दृष्टिगोचरो भवति-

अच्छिन्नस्य ते देव सोम सुवीर्यस्य रायस्पोषस्य ददितारः स्याम। सा प्रथमा संस्कृतिर्विश्ववारा स प्रथमो वरुणो मित्रोऽग्निः।[3]

ऐतरेयब्राह्मणेऽपि संस्कृतिशब्दस्य व्यवहारः दृश्यते। यथा- आत्मसंस्कृतिर्वै शिल्पानि।[4] संस्कृतिशब्दस्य प्रयोगविषये शुक्लयजुर्वेदसंहिता-भाष्यकारयोः उवटमहीधरयोः परस्परभेदोऽवलोक्यते। संस्कृतिशब्दस्यार्थः ''संस्कारः''[5] इति उव्वटः स्वीकरोति तत्रैव महीधरः संस्कृतिशब्दः संस्कारवाचकः[6] इति स्वीकरोति।

पाणिनिव्याकरणानुसारेण संस्कृतिशब्दस्य निष्पत्तिः ''सम्परिभ्यां करोतौ भूषणे''[7] इति सूत्रेण सुट्प्रत्यये कृते भवति।

अस्यैव सूत्रस्य व्याख्यानं करोति सिद्धान्तकौमुद्यां भट्टोजिदीक्षितः- सम्परिभ्यां करोतौ भूषणे

---

1. ऋग्वेदसंहिता- 2.76
2. शुक्लयजुर्वेदः- 4.34
3. तत्रैव- 7.14
4. ऐतरेयब्रा. 6.5
5. प्रथमा संस्कृतिः- स प्रथमः सोम सत्कारः क्रियते। (उव्वटभाष्यम्-7.14)
6. सा प्रथमा मुख्या संस्कृतिः, सोमसंस्कारो यस्येन्द्रस्य क्रियते। महीधरभाष्यम्- 7.14
7. अष्टाध्यायी 6.1.137

च सुट् स्यात् भूषणेऽर्थे।[1] संस्कारशब्दोऽपि अनेनैव सूत्रेण सिद्ध्यति। न्यायमीमांसादिदर्शनेषु संस्कारशब्दस्य विविधाः प्रवृत्तिनिमित्तभूताः अर्थाः सन्ति।

संस्कृत-संस्कारपरिष्कारप्रभृतिपदानां मूलभूताप्रकृतिः एकैव प्रत्ययास्तु भिन्नाभिन्नाः। एतेन सिध्यति यत् दार्शनिकधार्मिक-आध्यात्मिक आचारादिकादि जीवनधारायाः संस्कारेण यया परिष्करणं भवति, यया च मानवस्य पुरुषार्थचतुष्टयसम्बन्धिजीवनं कालुष्यरहितं माङ्गलिकं च जायते सा संस्कृतिः। आधुनिकभाषासु आधुनिकेऽर्थे संस्कृतिशब्दस्यार्थो भवति कल्चर इति। लोके सम्प्रति आंग्लभाषायां कल्चरशब्दार्थे प्रयुज्यमानस्य संस्कृतिशब्दस्य व्याख्याप्रसङ्गे मिथो विवदन्ते वादरसिकाः। एवम्भूतस्य तस्य परिभाषा लक्षणञ्च नाव्याप्त्यतिव्याप्त्यसम्भवरूपदोषत्रयशून्यं परिदृश्यते। आंग्लभाषीयकल्चरशब्दोऽपि कृषिविज्ञान-रसायनविज्ञान-चिकित्साविज्ञान-राजनीतिप्रभृतिषु विविधेषु सन्दर्भेषु विभिन्नार्थबोधको दृश्यते।[2]

ऐतिहासिकधार्मिकसन्दर्भेषु च या विविधाः व्याख्याः कल्चरशब्दस्य कृताः सन्ति। केचन प्रतिपादयन्ति यत् या खलु जीवनधारा देशे मानवानामन्तर्बहिश्च संस्करोति, परिष्करोति अथ च जातीयदेशीय राष्ट्रियविचाराचारान् परिव्याप्नोति सा संस्कृतिः।[3] केचन वदन्ति यत् वैदिक-नैतिक-धार्मिक-समाजिकभावनाः परिष्कृता विचाराचाराश्च यया व्यक्तीक्रियन्ते सा संस्कृतिः।[4] अन्येषां मते द्वन्द्वविरोधादिपरिहासपुरःसरं मानवस्यान्तरङ्गवहिरङ्गकर्ममनसोः सामञ्जस्यकारिणी मूलधारा संस्कृतिरेव।[5] इत्थमेव विभिन्नानि लक्षणानि परिभाषा च शताधिकाः सन्ति परन्तु सर्वत्र साक्षात्परम्परया प्रत्यक्षतः परोक्षतश्च ज्ञायते यत् संस्कृतिपदार्थः भिन्नः सभ्यतापदार्थश्च भिन्नः।

सभ्यतायाः घनिष्ठः सम्बन्धः बाह्याचारव्यवहारादिभिः सह विद्यते संस्कृतेश्चान्तरिकबोध-विचारसंस्कारपरिष्कारपरम्परादिभिः समं भवति। सा च संस्कृतिः गतिमती, परिवर्तनशालिनी, प्राणदायिनी सत्वरूपा प्राणरूपा च।[6]

भारतीयसंस्कृतिर्यद्यपि धर्मार्थकाममोक्षपुरुषार्थचतुष्टयचेतनाधारासंश्लिष्टा सत्यपि मूलतः आध्यात्मिकी। तत्र जीवने आवश्यकयोः अर्थकामयोरुपरि शक्तिसन्तुलनरूपेण अनिवार्यतः धर्मस्य नियन्त्रणं परमावश्यकम्। यतोऽहि-

न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति।
हविषा कृष्णवर्त्मेव भूय एवाभिवर्धते॥[7]

---

1. सिद्धान्तकौमुदी- 6.1.137
2. Is India civilized- p.44
3. म.म. गोपीनाथकविराजः - भारतीयसंस्कृति और साधना- पृ. 211
4. श्रीदामोदरसातवलेकरः- भारतीयसंस्कृतिः पृ. 25
5. डा. राधाकृष्णन्- धर्म तुलनात्मकदृष्टि में- पृ. 88
6. संस्कृतिसङ्गमः पृ.-19 आचार्यक्षितिमोहनसेनकृतः
7. मनुस्मृतिः द्वितीयाध्याये

इति मनुवचनमाधृत्य अर्थकामौ अमर्यादितौ न स्याताम् तदर्थं तयोरुपरि धर्ममर्यादा स्थापनीया। उक्तञ्च भगवता श्रीकृष्णेन गीतायाम्-

ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषूपजायते।

सङ्गात् सञ्जायते कामः कामात्क्रोधोऽभिजायते।।[1]

क्रोधाद्भवति सम्मोहः सम्मोहात्स्मृतिविभ्रमः।

स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति।।[2]

विषयसङ्गानुध्यानेन क्रोधसम्मोहकामानां परम्परा समुद्भवति ततः स्मृतिभ्रष्टो भवति ततः बुद्धिर्नश्यति ततःपरं मानवस्य विनाशः भवति। अतः धर्मेण नियमितौ अर्थकामौ भवतः। धर्मश्चात्र सङ्कुचितदृष्ट्या न ग्राह्यः अपितु धर्मलक्षणोपेतः शाश्वतिकः स्वधर्मो ग्राह्यः। स च धर्मः इत्थं निरूपयति मनुः-

धृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः।

धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्मलक्षणम्।।[3]

स्व-स्वधर्मानुष्ठाने भगवता श्रीकृष्णेनापि निर्दिष्टम्-

स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः।

स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु।।[4]

इत्थञ्च धर्मेण नियन्त्रितौ अर्थकामौ निःश्रेयसमार्गगामिनौ संस्कृतेः आध्यात्मिकतामेव प्रकाशनं कुरुतः।

भारतीयसंस्कृतिविषये विशेषतः इदमप्यवधारणीयं विद्यते यत् वैदिकानुष्ठान-गणपत्यादिपूजन-पुराणादिपाठानुष्ठानेषु च सर्वत्र पौराणिकविधीनां प्रयोगः दृष्टिपथे आयाति। यत्र-तत्र स्तोत्रादिपाठा-व्यवहितपूर्वाङ्गत्वेन अङ्गन्यासकरन्यासादिप्रतिपादनं दृश्यते। श्रीमद्भागवतरामायणादिपुराणानां यदा साप्ताहिकाद्यनुष्ठानं क्रियते तदा तस्य समापनमहोत्सवे हवनादियज्ञविधानानन्तरमेव तेषां पूर्णता भवति। एवमेव शतचण्डीपाठानुष्ठान-रुद्राभिषेकसत्यनारायणव्रतकथा-उपनयनविवाहादि- माङ्गलिकानुष्ठानकाले सर्वत्र नियमेन श्रुतिस्मृतिपुराणोक्त हवनादीनि सम्पादनीयानि भवन्ति। अतएव मन्ये सङ्कल्पवाक्ये श्रुतिस्मृतिपुराणोक्तफलप्राप्त्यर्थम् इति वाक्यस्य योजना तत्र भवत्येव। किं बहुना, काव्यकाराः कवयोऽपि शिवेतरक्षतयेऽपि काव्यं कुर्वन्ति। यथोक्तं काव्यप्रकाशकारेणाचार्यमम्मटेन-

---

1. श्रीमद्भगवद्गीता- 2.62
2. तत्रैव- 2.63
3. मनुस्मृतिः 6.92
4. श्रीमद्भगवद्गीता- 18.45

काव्यं यशसेऽर्थकृते व्यवहारविदे शिवेतरक्षतये।
सद्यः परनिर्वृत्तये कान्तासम्मिततयोपदेशयुजे।।[1] इति।

अतः लोकक्लेशपीडातप्ताः, लोककल्याणविषये सततं चिन्तयन्तः, समस्तलोकानां स्वतपश्चर्यादिभिः सभाजयन्तः पुराणमुनयः, न्यायवैशेषिकादिदर्शनानां समुपदेष्टारः गुरवः आचार्याः स्मारं स्मारं प्रणम्याः समादरणीयाश्च सन्ति, येषां तपःपूतसारस्वतसाधनया एवं विधा सर्वस्याधारभूता भारतीयासंस्कृतिः साम्प्रतिके भौतिकयुगेऽपि चकास्ति।

पुरुषार्थचतुष्टयसम्पादनाय निखिलवैभवसम्पादनाय, समस्तलौकिकविपत्तिविनाशाय, समस्तशास्त्रीय-संशयसमुच्छेदनाय, अध्यात्मिकपिपासायाः सर्वविधसमाधानाय च भारतीयसंस्कृत्यां गुरुतत्त्वस्याचार्यतत्त्वस्य चास्ति महत्वपूर्णं स्थानं गुरोराश्रयस्य गृहीता कोऽपि सौभाग्यशाली एव भवति। शास्त्रे गुरोः प्रभावविषये, तस्य चमत्कारविषये, तस्य अन्धकारनिवारणक्षमताविषये सविस्तरेण चर्चा विद्यते-यथा-

अस्त्यस्मिन् महसां महानिधिरसौ देवो विवस्वान् महान्
यस्मिञ्जाग्रति जाग्रतीव रजनी सुप्ता इमे जन्मिनः।
किन्त्वेका महती ततो विजयते श्रीदैशिकाङ्घ्रिद्युति-
र्यद्भासाच्छुरितं चिरन्तनतमो हित्वैव जागर्ति सत्।।[2]

एवञ्च-

दृष्टान्तो नैव दृष्टस्त्रिभुवनजठरे सद्गुरोर्ज्ञानदातुः
स्पर्शश्चेत्तत्र कल्प्यः स नयति यदहो स्वर्णतामश्मसारं।
न स्पर्शत्वं तथापि श्रितचरणे युगे सद्गुरुः स्वीयशिष्ये
स्वीयं साम्यं विधत्ते भवति निरुपमस्तेन चालौकिकोऽपि।।[3]

पारसमणेः भवति वैशिष्ट्यं यत् तेनाऽयः स्पर्शबलात् अयसः स्वर्णतालाभो भवति किन्तु ततोऽपि अधिकं वैशिष्ट्यं गुरोरस्ति यत् गुरोः स्पर्शबलात् शिष्यः गुरुसदृशः जायते। एवमेव भगवान् भास्करः प्रकाशस्य महानिधिरस्ति। तस्य उदयकालसममेव जगतः अन्धकरनिवृत्तिः जायते किन्तु ततोऽपि प्रकाशपुञ्जस्वरूपः गुरोः कृपाप्रसारः विद्यते।

यस्य कृपया जन्मजन्मान्तरस्यान्धकारस्य निवृत्तिः भवत्येवेति निश्चप्रचम्। भारतीयदर्शनपरम्परा प्रायः द्विधा विभक्ता विद्यते। एका वैदिकीपरम्परा सनातनी अपरा चावैदिकी परम्परा किन्तु उभयोः परम्परयोः गुरोः महत्वपूर्णं स्थानं निर्दिष्टमेव। ईश्वरवादिनः भवन्तु निरीश्वरवादिनो वा भवन्तु सर्वेऽपि

---

1. काव्यप्रकाशः 1.2
2. आचार्यरामेश्वरझाग्रन्थावलि।
3. सुभाषितरत्नभाण्डागारम्

निबन्धरचनाकाले गुरोः स्मरणं कृतवन्त एव।

भारतीयवाङ्मयस्य विविधपरम्परायां शब्दशास्त्रस्य व्याख्याता भवेत्, आलङ्कारिकनिबन्धस्य निर्माता भवेत्, मीमांसाशास्त्रस्य विविधपरम्परायाः उद्भावको भवेत्, वेदान्तसूत्रस्य विविधभाष्याणां सम्पादनकर्त्तारः भवेयुः न्यायवैशेषिकसांख्ययोगप्रभृतिसिद्धान्तग्रन्थानां रचयितारः वा भवेयुः सर्वैरपि गुरोः स्मरणं कृतमेव। यथा-

निधाय हृदि विश्वेशं .... क्रियते तर्कसङ्ग्रहः।[1]

ध्यायं ध्यायं परं ब्रह्म .... कुर्मः प्रौढमनोरमाम्।[2]

वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम् इत्यादि[3]

समष्टिव्यष्टिब्रह्माण्डे परमचैतन्यतत्त्वं तद्वदेवानुस्यूतं विद्यते यथा दुग्धे नवनीतं, पृथिव्यां गन्धः, अग्नौ उष्णता, वायौ स्पर्शः, जले च शैत्यम् किन्तु चराचरात्मकेऽस्मिन् विश्वे व्याप्तस्य चैतन्यस्यानुभूतिः कया रीत्या भवेदिति जिज्ञासायां गुरुतत्त्वशरणागतिरेव तत्समाधानम्। तस्माद्गुरुं प्रपद्येत साक्षात् ब्रह्म प्रत्यक्षगम्।[4] संसारे तापत्रयात् आत्यन्तिकी मुक्तिः वाञ्छिता स्यात् सांसारिकं वैभवमपेक्षितं वा स्यात् सर्वत्र गुरोः वरणं नितान्तमावश्यकं भवति। अतएवोक्तं मानसे गोस्वामिना तुलसीदासेन- **गुरुविन होई कि ज्ञान, ज्ञान कि होई विराग विनु।**[5] सम्भवतः इमामेवावस्थामाकलय्य कश्चित् सन्तकविः परमात्मनापेक्षया गुरोर्महत्वमङ्गीकृत्य काव्यमयीं भावनां प्रकाशयामास-

गुरुगोविन्द दोऊ खड़े काके लागौं पाय।

बलिहारी गुरुदेव की जिन्ह गोविन्द दियो लखाय।।[6]

अनेन स्पष्टं भवति यत् परमात्मनः प्राप्तेरभिलाषा भवेत्, विविधतत्त्वानां जिज्ञासा भवेत्, संसारिकसौविध्यस्याभिलाषा भवेत्, तापत्रयनिराकरणपुरःसरं आत्यन्तिकविमुक्तेः कामना भवेत्, शाश्वतशान्तिप्राप्तेः उत्कटा भावना वा भवेत् सर्वत्र गुरोराश्रयः, गुरौ निष्ठा, गुरोः अहैतुकी दयालुता अनिवार्या एव। अतएव श्रीमच्छङ्कराचार्योप्याह-

असारसंसारसमुद्रमध्ये निमज्जतो मे शरणं किमस्ति।

गुरो दयालो कृपया वदैतत् विश्वेश पादाम्बुजदीर्घनौका।।[7]

---

1. तर्कसंग्रहः- मङ्गलाचरणम्
2. सिद्धान्तकौमुदी- मङ्गलाचरणम्
3. श्रीरामचरितमानसम्
4. उपनिषत्।
5. रामचरितमानसउत्तरकाण्डः दोहा- 89
6. बीजक, कबीरदासः
7. श्रीशङ्कराचार्यप्रश्नोत्तरी श्लोकः 1

श्रीरामचरितमानसे संवादचतुष्टयं विद्यते उमामहेश्वरसंवादः, याज्ञवल्क्यभरद्वाजसंवादः, गरुडकाकभुशुण्डीसंवादः, तुलसीसंतसंवादश्च। चतुर्षु संवादेषु गुरोः महती महत्ता स्थापिता। तत्र उमामहेश्वरसंवादे- तुम त्रिभुवनगुरु वेद वखाना, याज्ञवल्क्यभरद्वाजसंवादे- गुरु विन होई कि ज्ञान, ज्ञान कि होई विराग विनु, गरुडकाकभुशुण्डीसंवादे- गुरु विन भवनिधि तरै न कोई एवञ्च तुलसीसंतसंवादे - जों विरंचि सङ्कर सम होई।[1] गोस्वामिविरचिते मानसे श्रीरामभक्तिपरायणः काकभुशुण्डी पक्षीविशेषः। काकस्य जन्मतः वर्तमानशरीरसम्पादनं यावत् दीर्घकालिकं वृत्तं सञ्जातम्, तस्य मूले गुरुकृपायाः समायोजनमेव परिलक्ष्यते। गुरुकृपावशादेव काकस्य पूर्वजन्मवृत्तं स्मृतं भवति।

अस्मिन्नेव क्रमे गुरुकृपायाः दयायाः, स्मरणं यथा-

एक मूल मोहि विसर न काऊ।

गुरुकर कोमल शील स्वभाऊ[2]

काकस्य तात्पर्यमिदं यत् अहं तु गुरुद्रोही आसम् यद्वशात् भगवान् शङ्करः घोरं शापं प्रदत्तवान्। इमं विपत्तिमवलोक्य गुरोः कारुणिकं हृदयं व्याकुलं सञ्जातम् भगवतः शिवस्य प्रसन्नार्थं मामुद्धर्त्तुञ्च गुरुः श्रुतिमयी स्तुतिः कृता-

नमामीशमीशाननिर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम्।

निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेहमित्यादि।[3]

गुरोः एतादृशीमहैतुकीं कृपामभिलक्ष्य कविः वदति-

हाहाकार कीन्ह गुरु सुनि दारुन शिवश्राप।

कम्पित मोहि विलोकि अति उर उपजा परिताप।।[4]

जेहि कर होय परम कल्याना।

सोई काहु अव कृपा निधाना।।[5]

यत्र भारते काकसदृशेऽपि जीवे एतादृशी कल्याणमयी भावना सदा प्रवाहिता भवति सैव वस्तुतः भारतीया संस्कृतिः। अव्याहतरूपेण सर्वत्र इयं संस्कृतिः प्रवाहिता भवेत्, अयं संस्कारः वर्द्धताम् इति कामनया स्वाभिप्रायं प्रकाश्य विरमामीति शम्।

---

1. श्रीरामचरितमानसबालकाण्डः
2. श्रीरामचरितमानसम्- उत्तरकाण्डः
3. तत्रैव
4. तत्रैव 107
5. श्रीरामचरितमानसम्- उत्तरकाण्डः

जैमिनिमतानुसारमायुर्विचारः

डॉ.रतीशकुमारझा

वादरायणव्यासस्य शिष्येषु सामवेदस्य उद्गाता प्रथमप्रमुखाचार्य एवं पूर्वमीमांसादर्शनस्य सूत्रकारः महामुनिजैमिनिः भगवतः विश्वनाथस्य नगर्य्यां काश्यां (वाराणस्यां) महल्लोकोपकारकग्रन्थ-मेतद्ग्रथितवान्। यज्ज्योतिषशास्त्रस्य प्रमुखग्रन्थत्वेन लब्धप्रतिष्ठः।

जैमिनिसूत्रेषु आयुर्योगानां वर्णनं द्वितीयाध्यायस्य प्रथमपादे अथ च तृतीयाध्यायस्य द्वितीयपादे कृतम् अत्र जैमिनिमतेनायुर्विचारो विधीयते-

आयुः पितृदिनेशाभ्याम्।[1]

अत्र पितृदिनेशशब्दौ तेन कटपयसारण्याधारितम् अंकानां वामतोगत्याधारितञ्च लग्नेशाष्टमेशौ स्वीकृतौ।

तेनाभिहितं यत् लग्नेशाष्टमेशौ यदि चरराशौ अथवा एकः स्थिरराशौ अपरः द्विस्वभावराशौ भवेत् चेत्तदा दीर्घायुर्योगो भवति। यथा-

प्रथमयोरुत्तरयोर्वादीर्घम्।[2]

अत्र प्रथमशब्दार्थश्चरराशिस्तथोत्तरशब्दार्थः स्थिरद्विस्वभावराशी च गृहीतः। मध्यमायुर्योगाय तेन विशेषसूत्रमेकं विहितम्। यथा-

प्रथमद्वितीयोरन्तयोर्वा मध्यम्।[3]

अर्थात् प्रथमशब्दार्थश्चरराशिस्तथा द्वितीयशब्दार्थः स्थिरद्विस्वभावराशीति कृतम्। लग्नेशो यदि चरराशौ स्थितः स्यात्तथा अष्टमेशः स्थिरराशौ वा अष्टमेशः चरराशौ तथा लग्नेशः स्थिरराशौ भवेत् अथवा लग्नेशाष्टमेशौ द्विस्वभावराशौ स्याताम्, तदा मध्यायुर्योगो भवति।

अल्पायुर्योगविषये तस्य मतं यथा-

मध्ययोराद्यन्तयोर्वा हीनम्।[4]

---

1. जैमिनिसूत्रम्- 2.1
2. जैमिनिसूत्रम्- 2.2
3. जैमिनिसूत्रम्- 2.2
4. जैमिनिसूत्रम्- 2.4

लग्नेशाष्टमेशौ यदि स्थिरराशौ स्यातामथवा एकश्चरराशौ तथापरो द्विस्वभावराशौ अर्थात् चरराशौ लग्नेश: द्विस्वभावेऽष्टमेश: अथवा द्विस्वभावे लग्नेश: चरराशावष्टमेश: भवेत् तदाऽल्पायुर्योगो भवति । उपर्युक्तयोगा: सरलतया निम्नश्लोकेनावज्ञातुं शक्यन्ते-

चरे चरस्थिरद्वन्द्वाः स्थिरे द्वन्द्वचरस्थिराः।

द्वन्द्वे स्थिरद्वन्द्वचरा दीर्घमध्याल्पकाः क्रमात्॥[1]

उपर्युक्तयोगत्रयं निम्नसारणी द्वारा प्रदर्श्यते।

दीर्घायुर्योगः	मध्यमायुर्योगः	अल्पायुर्योगः
1. चरभे लग्नेश: चरभेऽष्टमेश:	1. चरभे लग्नेश: स्थिरभेऽष्टमेश:	1. स्थिरभे लग्नेश: स्थिरभेऽष्टमेश:
2. स्थिरभे लग्नेश: द्विस्वभावेऽष्टमेश:	2. चरभेऽष्टमेश: स्थिरभे लग्नेश:	2. चरभे लग्नेश: द्विस्वभावेऽष्टमेश:
3. द्विस्वभावे लग्नेश: स्थिरभेऽष्टमेश:	3. द्विस्वभावे लग्नेश: द्विस्वभावेऽष्टमेश:	3. द्विस्वभावे लग्नेश: चरभेऽष्टमेश:

आचार्यमुकुन्ददैवज्ञेन स्वकीयायुनिर्णयग्रन्थे एतेषामायुयर्योगानां वर्णनमित्थं कृतम्।

प्रागलग्नरन्ध्रगृहपौ चरभेऽथवा तौ स्थास्नुद्विदेहभगतौ यदि दीर्घमायुः।
तौ चेद् द्विमूर्तिभवनेऽगचरस्थितौ वा मध्यायुरुक्तमगराशिसमाश्रितौ तौ॥

अल्पायुरन्त्यचरराशिगतौ यदा तावित्थुद्गमोडुपतितः परिचिन्तनीयम्।
होराङ्गजन्ममतनुतोऽपि विचिन्त्यमेतदैक्ये तदायुरुदितं हि मतत्रयस्य॥[2]

अनेन प्रकारेण त्रिप्रकारेणायुर्निर्णयानन्तरं जन्मलग्नेन होरालग्नेन चापि आयुर्विचार: करणीय: एवं शनिचन्द्राधारेणापि विचारणीय:। यथा- जैमिनिसूत्रे प्रतिपादितम्-

एवं मन्दचन्द्राभ्याम्।[3]

प्रकारत्रये समानरूपता भवेच्चेत्तदा विसंवादो न भविष्यति। यद्येकप्रकारेण भिन्नायु: प्रकारद्वयेन समानायुर्भवेत् तदा तेन प्रकारद्वयेन प्राप्तायो: प्रामाण्यं कथितम्। यथा-

संवादात् प्रामाण्यम्।[4]

---

1. जातकपारिजातम् पृ. 184
2.. आयुनिर्णय: 3.21,22
3. जैमिनिसूत्रम्- 2.5
4. जैमिनिसूत्रम्- 2.6

त्रिप्रकारेषु योगेषु यदि भिन्नायुः लभेच्चेत्तदा होरालग्नतः प्राप्ताषोर्ग्रहणं करणीयम्। यथा –

विसंवादे पितृकालतः।[1]

एतासु भिन्नासु स्थितिषु यदि लग्ने सप्तमे वा स्थाने चन्द्रशन्योः स्थितिः स्यात्तदा चन्द्रशन्याधिरतायुर्गृहीतव्यम्। यथा-

पितृलाभे चन्द्रे चन्द्रमन्दाभ्याम्।[2]

एतदायुर्निर्णयविषये पराशरेण स्वकीयपराशरकारिकायामनेन प्रकारेण मतं स्पष्टी कृतम्-

आदौ लग्नाष्टमेशाभ्यां योगमेकं विचिन्तयेत्।
जन्महोराविलग्नाभ्यां द्वितीयं परिचिन्तयेत्॥

तृतीयं शनिचन्द्राभ्यां चिन्तयेद्द्विजोत्तम।
योगत्रयेण योगाभ्यां सिद्धं यद्ग्राह्यमेव तत्॥

योगत्रयविसंवादे लग्नहोराविलग्नतः।
लग्ने वा सप्तगे चन्द्रे चिन्तयेन्मन्दचन्द्रतः॥[3]

बापूदेवशास्त्रिणाऽस्मिन् विषये प्रतिपादितम्-

जन्मलग्नाष्टमलग्नेशाभ्यां लग्नचन्द्राभ्यां लग्ने सप्तमे वा चन्द्रे स्थिते लग्नचन्द्राभ्यामन्यथा शनिचन्द्राभ्यामायुषः प्रामाण्यम्। पितृलाभगे चन्द्रे मन्दचन्द्राभ्यामिति सूत्रात्। लग्नहोरालग्नाभ्याञ्चेति प्रकारत्रयेणायुर्निर्णेतव्यम्।

त्रिधाऽप्येकरूपायुष्यागते तदैव ग्राह्यम्।
एवं विसंवादे प्रकारद्वयागतायुर्ग्राह्यम्।
त्रयाणां विसंवादे लग्नहोरालग्नायुग्राह्यम्।
एवं विसंवादे लग्नसप्तमयोरन्यतमे चन्द्रे लग्नचन्द्रायुर्ग्राह्यम्।[4]

उपर्युक्तानां त्रयाणां योगानामनुसारेण दीर्घायुर्मध्यायुरल्पायुषां क्रमशो भेदत्रयं दृश्यते-

दीर्घायुः-

दीर्घे योगत्रयेणैवं नखचन्द्र (120) समाब्दका,

योगद्वयेन वस्वाशाः (108) योगैकेन रसाङ्कका:(96)॥

---

1. जैमिनिसूत्रम्- 2.8
2. जैमिनिसूत्रम्- 2.9
3. जातकपारिजाते अरिष्टाध्यायः पृ. 185
4. जातकपारिजाते अरिष्टाध्यायः पृ. 185

मध्यायुः-

मध्ये योगत्रयेणैवं खाष्ट (80) तुल्याब्दकाः स्मृताः।

द्वयगा (72) योगद्वयेनात्र योगैकेनाब्धिषण्मताः (64)॥

अल्पायुः-

अल्पे योगत्रयेणात्र द्वात्रिंशन्मित (32) वत्सराः।

योगद्वयेन षट्त्रिंशत् (36) योगैकेन च खाब्धयः (40)॥[1]

उपर्युक्ता योगाः चक्रेणानेन स्पष्टीक्रियते-

आयुः	एकयोगे सति वर्षाणि	योगद्वये सति वर्षाणि	योगत्रये सति वर्षाणि
दीर्घायुः	96	108	120
मध्यायुः	64	72	80
अल्पायुः	32	36	40

दीर्घायुर्योगे योगत्रये विंशत्यधिकैकशतम् (120) योगद्वये अष्टोत्तरशतम् (108) तथा योगैकेन षण्णवति (96) वर्षाणि भवन्ति। मध्यमायुर्योगे योगत्रये अशीतिः (80), योगद्वये द्वासप्ततिः (72) योगैकेन चतुष्षष्टिः (64) वर्षाणि भवन्ति। अल्पायुर्योगे योगत्रये चत्वारिंशत् (40) योगद्वये षट्त्रिंशत् (36) योगैकेन द्वात्रिंशत् (32) वर्षाणि भवन्ति।

उपर्युक्तत्रिविधायुर्दायानुक्रमे कक्ष्याह्रासकक्ष्यावृद्धेर्वा विचारः आयुर्निर्धारणे कृतः। यथा जैमिनिनोक्तम्-

शनौ योगहेतौ कक्ष्याह्रासः।[2]

शनेः योगकारकस्थितौ कक्ष्याह्रासो भवति अर्थाद् दीर्घायुषः प्राप्तौ मध्यायुः तथा मध्यायुषः प्राप्तौ अल्पायुः एवञ्चाल्पायुषः प्राप्तौ हीनायुः भवति। अन्यदाचार्याणां मते शनेर्योगकारकत्वात् कक्ष्यावृद्धिर्जायते। यथोक्तम्-

विपरीतमित्यन्ये।[3]

कक्ष्याह्रासविषये मुनिना तृतीयाध्यायस्य द्वितीयपादेऽपि कथितम्-

गुरौ केन्द्रे मन्दाराभ्यां दृष्टे शनिभोगहेतौ कक्षापवादः।[4]

---

1. जैमिनिसूत्रम् पृ. 63
2. जैमिनिसूत्रम् 2.01.10
3. जैमिनिसूत्रम् 2.01.11
4. जैमिनिसूत्रम् 3.2.3

1. बृहस्पतितः केन्द्रस्थानेषु यदि शनिमंगलयोर्दृष्टिः स्यादथवा कस्मिंश्चिदुक्तस्थानेष्वन्यतमे स्थाने यदि शनिः स्यात् तदा कक्ष्याह्रासो भवति। कक्ष्यावृद्धिर्विविषये जैमिनेः कथनमित्थम्-

पितृलाभगे गुरौ केवलशुभदृग्योगिनी च कक्ष्यावृद्धिः।[1]

यदि लग्ने सप्तमे वा स्थाने बृहस्पतिः स्यादथवा शुभग्रहेण युतो दृष्टो वा भवेत् तदा कक्ष्यावृद्धिर्भवति। अर्थादल्पायुषि मध्यायुः, मध्यायुषि दीर्घायुः, तथा च दीर्घायुषि पूर्णायुषः प्राप्तिर्भवतीति आर्षसिद्धान्तः।

अनेन प्रकारेण आयुर्दायनिश्चिते सति आयुषः पूर्तिः भवति। विशेषत्वेन जैमिनिः द्वारबाह्यराशितः आयुषः पूर्तिः स्वीकरोति। जैमिनिमतेन विशेषतः शुभदशासमयः आयुषः समाप्तेः कारणत्वेन भवति।

यद् राशेः वर्षज्ञानमपेक्षितं तस्य स्वामी ततः यावद् राश्यन्तरेऽस्ति। तावदेव राशिदशावर्षो भवति। विषयेऽस्मिन् मुनिर्मतमित्थम्। यथा-

नाथान्ताः समाः प्रायेण।[2]

महर्षिजैमिनिः दशाखण्डेन आयुषः समाप्तिस्थितिं ज्ञापयति। तेनाभिहितम् यत् खण्डानुसारं स्थिरदशायामायुषः समापनं भवति। अर्थात् तृतीयपादोक्तस्थिरदशायां प्रथमदशाप्रदस्य राशित आरभ्य चतुर्थपर्यन्तं प्रथमखण्डः, पञ्चमतोऽष्टमपर्यन्तं द्वितीयखण्डः नवमतो द्वादशपर्यन्तञ्च तृतीयखण्डो भवति। यदि अल्पायुषः स्थितिः स्यात् तदा प्रथमखण्डे मध्यायुषः स्थितौ द्वितीयखण्डे तथा दीर्घायुषः स्थितेः तृतीयखण्डे आयुषः समाप्तिर्भवति। खण्डेष्वेषु राशिविशेषः आयुषः समाप्तेर्बोधकोऽस्ति। यथा-

स्थिरदशायां यथाखण्डनिधनम्। तत्रर्क्ष विशेषः।[4]

उक्तखण्डानुसारं मृत्युयोगे यद्राशिः पापग्रहयोर्मध्ये भवति अथवा पापग्रहात् त्रिकोणेषु यद्राशिर्भवति अथवा यद्रराशितः द्वादशेऽष्टमे वा स्थाने पापग्रहाः भवन्ति तस्य दशायामथवा द्वारबाह्यराशौ यदि केवलं क्षीणचन्द्रमसः शुक्रस्य च दृष्टिर्भवति तदा बाह्यराशिदशायामथवा अष्टमे द्वादशे वा क्षीणचन्द्रशुक्रयोर्दृष्टिः स्यात्तदा द्वादशाष्टमयोर्दशायामायुषः समाप्तिर्भवति। इत्थं मृत्युकारकस्य दशाप्राप्तौ सत्यपि अष्टमेशेन दृष्टप्रथमदशाप्रद्राशेरन्तर्दशायामायुषः समाप्तिर्भवति। यथा-

पापमध्ये पापकोणे रिपुरोगयोः पापे वा।
तदीशयोः केवलक्षीणेन्दुशुक्रदृष्टौ वा॥
तत्राप्याद्यर्क्षारिनाथदृश्यनवभागाद्वा ॥[4]

---

1. जैमिनिसूत्रम् 2.01.14
2. जैमिनिसूत्रम् 1.01.28
3. जैमिनिसूत्रम् 2.01.30,31
4. जैमिनिसूत्रम् 2.01.35-39

लग्नतोऽष्टमेशं यावत् सप्तमेशतोऽष्टमेशं यावद् अनयोः यस्य बलवत्त्वं भवति तद्रुद्रग्रहपदेनाभिधीयते। निर्बलग्रहा अपि पापदृष्टाः सन्तः रुद्रत्वेनाभिधीयन्ते। रुद्रग्रहबलवत्वे शुभग्रहदृष्टियुक्ते शूलपर्यन्तमायुर्मन्यते। अर्थात् प्रथमदशाप्रदराशितः राशिचतुष्टयं यावत् प्रथमशूलं, पञ्चमराशितोऽष्टमपर्यन्तं द्वितीयशूलं तथा नवमतो द्वादशपर्यन्तं तृतीयशूलं कथ्यते। क्रमेऽस्मिन् प्रथमशूलपर्यन्तमल्पायुः द्वितीयशूलपर्यन्तं मध्यायुः तथा तृतीयशूलपर्यन्तं दीर्घायुश्च भवति। यदि शुभग्रहाणां योगो भवति तदा नूनमेव शूलान्तामायुर्मन्यते। सूर्यातिरिक्तं कस्यापि पापग्रहस्य योगे सति एतत्फलन्न भवति। यथा–

पितृलाभ–भावेशप्राणी रुद्रः। अप्राण्यपि पापदृष्टः। प्राणिनि शुभदृष्टे रुद्रे शूलान्तमायुः। तत्रापि शुभयोगे। व्यर्कपापयोगे न।[1]

रुद्रग्रहाणां पापत्वशुभत्वयोः सम्बन्धे वृद्धवाक्यानुसारं यदि उभयोः प्रकारयोः रुद्रपापग्रहौ स्यातां तदा प्रथमशूले, एकः पापः अपरः शुभः स्यात् तदा द्वितीयशूले उभयोः शुभत्वेऽन्तिमशूले आयुषः समाप्तिर्भवति। एकरुद्रेऽपि यदि केवलपाप सम्बन्धश्चेत्तदा प्रथम–शूले, पाद्वयेन सम्बन्धस्तदा द्वितीयशूले, तथा शुभेनैव संयोगे तृतीयशूले आयुषः समाप्तिर्भवति।यथा–

रुद्रयोः पापमात्रत्वे प्रथमर्क्षे मृतिर्भवेत्।
मिश्रत्वे मध्यशूलर्क्षे शुभत्वे चान्तभे मृतिः॥[2]

फलितशास्त्रस्य मनीषीणां मतमस्ति यज्जन्मजन्मान्तरेषु कृतकर्मणः फलभोक्तुः प्राणिनः यावज्जीवनावधि प्राप्यते तत्तस्य प्राणिन आयुरित्यभिधीयते। एवं संचितप्रारब्धक्रियमाणकर्मणां प्रभावाद् आयुषोऽवधि कदापि स्वल्पा कदापि दीर्घा भवति।

पूर्वकर्मफलं भोक्तुं जन्तोर्यदिह जीवनम्।
आयुस्तत्कर्मशक्त्यास्य दीर्घमध्याल्पतादिकम्॥[3]

भारतीयज्योतिषशास्त्रे संचितप्रारब्धक्रियमाणात्मकस्य त्रिविधकर्मणः फलविचारः त्रिविधपद्धतिभिः क्रियते। शास्त्रेऽस्मिन् संचितकर्मणां फलविचारः जन्मकालिकग्रहस्थितिभिः अथवा ग्रहयोगैः भवति। परञ्च प्रारब्धस्य फलविचारो ग्रहदशामाध्यमेन एवञ्च क्रियमाणकर्मणः फलविचारो गोचरीयग्रहपरिभ्रमणेन क्रियते।

जन्मजन्मान्तरेषु कृतानां विविधकर्मणां फलसमुच्चयः संचितकर्मनाम्ना कथ्यते। कर्मणः वैविध्यत्वात् संचितकर्मफलेषु वैविध्यं भवति। एवम् एतस्माद् वैविध्यत्वादेव समेषां संचितकर्मणां फलं युगपद् भोक्तुं नैवार्हति। किञ्च कर्मणः भेदपरकत्वात् तस्य परिणामत्वेन प्राप्यफलमपि परस्परं विरुद्धस्वभावकं भवति। अतः कर्मफलभोगः क्रमेणैव प्राप्यते।

---

1. जैमिनिसूत्रम् 2.01.35–39
2. जैमिनिसूत्रम् पृ. 82
3. प्रश्नमार्गः 9.45

अस्मिञ्जन्मनि अस्माभिः संचितकर्मसु यावत् कर्मफलानि भोक्तव्यानि भवन्ति। तथा यस्यारम्भः जन्मना सहैव अभूत् केवलं तावदेव कर्मफलं प्रारब्धकर्मत्वेन गण्यते। एतत्प्रारब्धस्य विचारो ग्रहदशादिशा सम्पाद्यते। इह जन्मनि वयं यानि कर्म्माणि कूर्मः तानि क्रियमाणसंज्ञकानि सन्ति अथैतस्य च फलविचारो गोचरीयपरिभ्रमणेन भवति।

वस्तुतः सद्योरिष्टबालारिष्टयोगौ तादृक्स्वरूपकौ योगौ वर्तेते यौ केवलं जातकस्य पूर्वार्जितकर्मफलं सूचयतोऽपितु तौ तस्य मातृपितृभ्यां यान्यनुचितकर्म्माणि कृतानि तान्यपि संसूच्येते। यथा– जातकपारिजातकारः वैद्यनाथः स्पष्टयते–

आद्वादशाब्दान्तरयोनिजन्मनामायुकालो निश्चयितुं न शक्यते।
मात्रा च पित्रा कृतपापकर्मणां बालग्रहैर्नाशमुपैतिबालकः।[1]

वैदिकदर्शनानां मान्यतास्ति यदात्माऽमरोऽस्ति तथाऽस्य कदापि मृत्युर्न भवति। केवलं कर्म्मणामनादिप्रवाहेणैव आत्मैतदनेकानेकेषु योनिषु परिवर्तयति। आत्मनः अनादिकालीनकर्मप्रवाहकारणादेव लिंगकारणभौतिकशरीरैः सह सम्बन्धो भवति। कर्मणः पश्चात् कर्त्रा यत् प्राप्तिरूपमनिवार्यपरिणामं तत् कर्मानुबन्धः कथ्यते। एतदेव कर्मानुबन्धः कृतकर्मणां शुभाशुभफलवशादात्मानमिष्टानिष्टयोनिषु नयति। आत्मनः स्वातन्त्र्यं वशित्वं वा कर्मण्यस्ति, तत् सम्यगसम्यग् वा भवतु। परञ्च कर्मणः पश्चात् तस्यापरिहार्यफलम्भोक्तुं तस्य स्वातन्त्र्यं नास्ति। किञ्च कृतकर्मफलभोगेन विना तस्य क्षयो न भवति। एवमायुषा विना तत्फलं भोक्तुं नैव शक्यते! कारणादस्मात्कर्मानुसारमायुषि वृद्धिरल्पता वा भवति। यथा भगवान् मनुः स्वकीय स्मृतौ लिखति–

अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः।
चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्यायशोबलम्।।[2]

शुभाशुभकर्मप्रभावादायुषि न्यूनता वृद्धिर्वा भवति इत्युल्लेखः कृतः जातकपारिजातकारेण वैद्यनाथेन यथा–

ये धर्ममार्गनिरता द्विजदेवभक्ता ये पथ्यभोजनरता विजितेन्द्रियाश्च।
ये मानवा दधति सत्कुलशीलसीमास्तेषामिदं कथितमायुरुदारधीभिः।।

ये पापलुब्धाश्चौरा ये देवब्राह्मणनिन्दकाः।
सर्वाशिनश्च ये तेषामकालमरणं नृणाम्।।

धर्मे विकल्पबुद्धीनां दुःशीलानां च विद्विषाम्।
ब्राह्मणानां च देवानां परद्रव्यापहारिणाम्।।

1. जातकपारिजाते अथारिष्टाध्याये श्लो.सं.–1
2. मनु. 2.121

भयङ्कराणां सर्वेषां मूर्खाणां पिशुनस्य च।
स्वधर्माचारहीनानां पापकर्मोपजीविनाम्।।

शास्त्रेष्वनियतानां च मूढानामपमृत्यवः।
अन्येषामुत्तमायुः स्यादिति शास्त्रविदो विदुः।।[1]

योगदर्शनं कर्मवादपुनर्जन्मवादोपरि स्थितोऽस्ति। एतयोः पर्यायाभिधानन्नानुचितम्। उपनिषत्सु कर्मसिद्धान्तस्य विशेषोल्लेखः प्राप्यते। प्रत्येकस्याः क्रियायाः केनचित् कारणेन सम्बन्धो भवत्येव। तस्मात् साक्षात्सम्बन्धोऽस्ति कर्मणा जन्मक्रियायाः। सम्बन्ध एतत् काचिदाकस्मिकी घटना नास्त्यपितु द्वयोः अभिन्नभावसम्बन्धो वर्तते। प्राणिषु विद्यमानसुखदुःखयोः वैषम्यं तैः कृतकर्म्माणि स्मारयन्ति। छान्दोग्योपनिषदि सुस्पष्टशब्देषु लिखितमस्ति यत् सच्चरित्रवन्तो जनाः सुयोनिं प्राप्नुवन्ति एवं कुत्सितचरित्रवन्तः कुयोनिषु (निम्नयोनिषु) जायन्ते। इत्थमनयोः कर्मजन्मनोः अभेदसम्बन्धो विद्यते।

तद्य इह रमणीयचरणा अभ्यासो ह यत्ते रमणीया योनिमापद्येरन् ब्राह्मणयोनिं वा क्षत्रिययोनिं वा वैश्ययोनिं वाऽथ य इह कपूयचरणायोनिमापद्येरन् श्वयोनिं वा सूकरयोनिं वा चाण्डालयोनिं वा।।[2]

महर्षि-पतञ्जलिना प्राणिभिः क्रियमाणकर्मणां चत्वारो विभागाः कृताः। ते इत्थं सन्ति- कृष्णकर्म शुक्लकर्म शुक्ल-कृष्णकर्म (मिश्रितकर्म) अशुक्ल-अकृष्णकर्म। तमोगुणस्य प्रचण्डावस्थायां मनुष्यः पापाचरणं करोति। तमस्तु आवरणकस्वरूपवानस्ति। यथा-

गुरुवरणकमेव तमः।[3]

एतदर्थं तत्कार्यं कृष्णसंज्ञकं भवति। सत्वगुणस्य उत्कटावस्थायां व्यक्तिः शुभकर्मयुग् भवति। सत्वगुणस्तु प्रकाशकं शुभ्रं वा भवति। **सत्वं लघु प्रकाशकम्।**[4]

एतस्मात् तत्कार्यं शुक्लत्वेनाभिहितम्। अनेन प्रकारेण कृष्णशुक्लशब्दाभ्यां क्रमशः पापपुण्यकर्मत्वेन व्यवहारो दृश्यते। अधमकोट्युत्पन्नाः दुरात्मानः कृष्णकर्म कुर्वन्ति। सात्विकचित्तवन्तः तपस्विनः स्वाध्यायिनः योगासननिरताः पुरुषाः शुक्लकर्मान्विताः भवन्ति।

मध्यमाः जनाः यथावसरं यत्र गुणानां मात्रा निम्नोच्चगता भवति तस्मिन् सति शुक्लकृष्णात्मकमुभयं कर्म कुर्वन्ति। सर्वोच्चकोटिकजीवन्मुक्ता आत्मनो यत्पूर्णत्वेन निस्पृहाः सन्ति अशुभकर्मणस्तत्राभावो भवति अथ च ये शुक्लकर्म अपि कुर्वन्ति, ते कर्मफलभावनातो रहिताः सन्तः क्रियमाणकर्मभ्यः अशुक्लाः भवन्ति। अनेन प्रकारेण एतत् कर्मराशिः अशुक्लम् अकृष्णं च भवति। प्रथमत्रिभिः कर्मभिः

1. जातकपारिजाते आयुर्दायाध्याये श्लो.सं.-35-39
2. छान्दोग्योपनिषद् 5.10.7
3. सां.का.सू.सं.-13
4. सां.का.सू.सं.-13

फलोत्पत्तिर्भवति। अशुक्ल-अकृष्ण कर्मणः फलन्न भवति। व्यक्तिः स्वयं कृतस्य फलं शीघ्रं प्राप्नुयादिति नावश्यकमपितु निकटभविष्यतः जन्मजन्मान्तरं यावत् कदापि फलोन्मुखी भवितुमर्हति। कर्तुः कर्मक्षयः फलोपभोगं विना न भत्रति। इत्थं भोगेनैव कर्मक्षयः एवं तस्य फलदानावधेरनिश्चितत्वात् सर्वैः भारतीयदार्शनिकैः मध्यवर्तीव्यापारस्य कल्पना कृता। योगशास्त्रे एतत् कर्माशयत्वेनाभिधीयते। अन्येषु दर्शनेषु एतददृष्टापूर्वाश्रवाविज्ञप्त्यादिनाम्नाऽभिहितम्। कर्माशयपदार्थस्तु कर्मजनितशुभाशुभसंस्कारः। कर्म तु क्षणिकं परञ्च तदुत्पन्नसंस्कारः स्वफलदानं यावत् स्थिरं तिष्ठति। संस्कारश्चित्तभूम्यां तिष्ठति। संस्काराणामेषा प्रसुप्तावस्था भवति। संस्कारस्तु स्वोच्चावस्थायां फलदायको भवति। श्रेष्ठनिन्द्यकर्मभिस्त्रिधाफलप्राप्तिर्भवति। यथा-

सति मूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः।[1]

जात्यायुर्भोगश्च कर्मणः फलं भवति। जातिपदेन मनुष्यपश्वादियोनीनां जन्मावगम्यते। निर्धारितावधिर्यावद्देहप्राणयोः संयोग एवायुरस्ति। सुखदुःखानुभूतिर्भोगः। जीवाः स्वकृतकर्मानुसारं सुखदुःखभोगं तदैव कर्तुं शक्नुवन्ति यदा तेषामायुः शिष्टं भवेत्। जीवः तदैवायुषं धारयति यदा तस्य जन्म स्यात्। इत्थं कर्मजन्यफलत्रयं परस्परं सम्बद्धम्। अतो अल्पायुर्दीर्घायुषी च कृतपुण्यकर्मप्रभावात्प्राप्येते।

---

1. योगसूत्रम् 2.13

श्रीमद्भागवतवर्णितश्रीकृष्णचरितस्य समाजशास्त्रीयमध्ययनम्

डॉ.गौरीनाथरायः

श्रीमद्भागवतमहापुराणे वर्णितस्य वासुदेवश्रीकृष्णचरितस्य समाजशास्त्रीयविषयवस्तुविवेचन-दृशा विशिष्टं महत्त्वं विद्यते। विगतशताब्द्यां बहुभिः प्राच्यपाश्चात्यमनीषिभिः समाजविषयकं स्वकीयं चिन्तनं विशदरूपेण प्रस्तुतम्, तत्र अगस्तकाम्टप्रभृतिभिर्मनीषिभिः समाजविषयकं हि चिन्तनं प्रस्तुतं यत् खलु समाजशास्त्रमिति नाम्ना प्रख्यातमभूत्।[1] अस्मिन् नूतने शास्त्रे येषां विषयाणां विवेचनं विधीयते तेषां विवेचनं प्राचीनैर्मनीषिभिः प्रायशो धर्मशास्त्राङ्गत्वेन क्रियते स्म। परन्तु धर्मशास्त्रदृशा कृतैर्विवेचनैः समाजशास्त्रीयविषयविवेचनं पूर्णतया तु नैव समाहितं भवति, यतो हि धर्मशास्त्रात् समाजशास्त्रं बहुधा वैभिन्यं रक्षति।[2] अत्र प्रसङ्गे भारतीयसंस्कृतौ व्याप्तस्यावतारवादस्य समाजशास्त्रदृशा विमर्शः कृतस्तथा भागवतीयकथानकस्य विमर्शः प्रस्तुतोऽस्ति। समाजशास्त्रस्य परिचयप्रसङ्गे प्रकाशिता यत् नूतनस्यास्य शास्त्रस्य विवेचनसरणी नवीना वर्तते। सामाजिकविषयानां विवेचनं परिवारसंस्था-विवाहसंस्था-प्रभृतिनामकानां समाजशास्त्रीयाङ्गानां विवेचनमाध्यमेन क्रियते। एतत् समाजशास्त्राख्यं नवीनं शास्त्रमाश्रित्य यद् श्रीमद्भागवतवर्णितस्य श्रीकृष्णचरितस्य विवेचनं विधीयते तदा ज्ञायते यद्धि श्रीमद्भागवतोक्तासु श्रीकृष्णलीलासु समाजशास्त्रीया परिवारसंस्था, विवाहसंस्था, राजसंस्था च विशदरूपेण चर्चिताः सन्ति।

श्रीमद्भागवते वासुदेवदेवकीपुत्ररूपेण गृहीतजनुषः कृष्णनामकस्य बालस्य पालनपोषणादिकं व्रजप्रदेशे यशोदानन्दनामकदम्पत्या कृतमिति वर्णनेन भागवतरचनाकाले समाजे व्याप्तस्य सौहार्दस्य मैत्रीभावस्य वा सम्यक् परिचयः प्राप्यते। अस्मिन् प्रसङ्गे समाजशास्त्रीयायाः परिवारसंस्थायाः तात्कालिकं स्वरूपमपि परिचीयते। तस्मिन् युगे सामूहिकपरिवारव्यवस्थाऽऽसीत्। सौहार्दवशात् मित्राणां सन्ततिरपि जनैः स्वसन्ततिवदेव पाल्यते स्म। मित्रशिशोः कृष्णस्य पूतनातृणावर्तादिभिः कृतेऽपकारे यशोदानन्दौ जननीजनकवदेव पीडामन्वभवताम्। कृष्णस्य बाललीलासु गोपबालानां संगठनस्य सामूहिकप्रयासानाञ्च महत्त्वं प्रकाशते। रासलीलावर्णने स्त्रीसम्मेलनानां समायोजनस्य समाजशास्त्रीयं महत्त्वं परिचीयते। कैश्चन विद्वद्भिः प्रकाशितं यद्धि वासुदेवश्रीकृष्णस्य रासलीला तदीयां कामुकतां प्रकाशयति।[3] अपरैः कैश्चन हनुमानप्रसादपौद्दारप्रभृतिभिस्तु भारतीयसंस्कृतिपरिशीलनपरैस्तत्र वासुदेवश्रीकृष्णस्य चरित्रे

1. द्र. डॉ. मिश्रा के.के. समाजशास्त्र के मूल तत्त्व पृ. 1
2. द्र. डॉ. शर्मा जवाहरलाल – श्रीमद्भागवत का सांस्कृति अध्ययन पृ. 148
3. डॉ. जवाहरलालशर्मा – श्रीमद्भागवत का संस्कृतिक अध्ययन पृ. 208

कामुकताविषयकाक्षेपो निरस्तः।[4] तैः प्रकाशितं यद्धि कृष्णस्य वयो द्वादशवर्षपरिमितमेवासीत् यदा रासलीला जाताऽतोहि कामुकताया अभावो ज्ञायते। हनुमान् प्रसादपोद्दारप्रभृतीनां मतं समुचितं प्रतिभाति। तथा च व्यापकविवेचनेन रासलीलाविषये विज्ञायते यत् खलु पूतनावधादिकार्याणीव गोपीभिः सह कृता रासलीलापि वासुदेवश्रीकृष्णस्य समाजोद्धारप्रियत्वं निर्दिशति।

वासुदेवकृष्णस्य शैशवावस्थायाः व्रजनिवासस्य च समाजशास्त्रीयं विवेचनं कंसवधादीनां श्रीकृष्णकार्याणां विमर्शनावसरे चर्चितं यद्धि तत्र श्रीमद्भागवते कंस–जरासन्ध–भौमासुरादीनां दुर्दान्तत्वं प्रजापीडनकरत्वं वर्णितं तेषां परिचीयते। वर्तमानयुगे बहुभिःसमीक्षकैः कंसादिवधरूपस्य वासुदेवकर्मणः प्रशंसनं कुर्वद्भिर्वासुदेवः श्रीकृष्णः समाजकण्टकोन्मूलनपरः स्त्रीजनसम्मानसंरक्षकश्च प्रतिपादितोऽस्ति।[5] श्रीकृष्णस्य विवाहानां विमर्शनावसरे तत्र श्रीमद्भागवते रुक्मिणीप्रभृतिभिः अष्टाभिः स्त्रीभिस्सह श्रीकृष्णस्य विवाहसम्बन्धो वर्णितोऽस्ति। रुक्मिण्या सह कृष्णस्य विवाहो राक्षसविधिनाऽभूदिति भागवते वर्णितमस्ति। वस्तुतः समाजशास्त्रिणो रुक्मिणीहरणं राक्षसकर्मत्वेन न स्वीकुर्वन्ति यतो हि रुक्मिणीहरणं तु रुक्मिणीयोजनानुसारं जातम्।[6] जाम्बवत्याः सत्यभामायाश्च कृष्णं प्रति विवाहात् पूर्वं रागविशेषो भागवतादिषु नैव वर्णितोऽस्ति। तयोः पितृभ्यां स्वापराधपरिमार्जनार्थं वासुदेवाय श्रीकृष्णाय कन्याप्रदानं कृतम्। कालिन्द्याश्च वासुदेवकृष्णं प्रति रागातिशयस्य वर्णनं प्राप्यते। तस्या विवाहस्तु गान्धर्वविधिना जात इति परिचीयते। मित्रविन्दाया अपि रुक्मिणीवदेव स्वयंवर–सभातो हरणं वासुदेवेन कृतम् इति वर्णितम्। परन्तु तस्याश्चापि कृष्णं प्रति पूर्वरागस्य वर्णनात् राक्षसविधिर्न प्रकल्पनीयः। नाग्नजित्याः परिणयस्तु सप्तवृषभपराजयरूपं नाग्नजितीजनकस्य पणं पूरयित्वा वासुदेवकृष्णो व्यधात्। भद्रायाः परिणयः तस्याः मातुः भ्रात्रोश्च सहमतिम् अनुसृत्य कृष्णेन कृतः। लक्ष्मणायाः परिणयस्तु बाहुबलप्रदर्शनपूर्वकं कृष्णेन कृत इति परिचीयते।

श्रीकृष्णविहितस्य पाण्डवसाहाय्यस्य यदुकुलसंहारस्य च समाजशास्त्रानुसारी विमर्शः श्रीमद्भागवतवर्णनानुसारेण युधिष्ठिरादीनां पाण्डवानां कृष्णेन कृतस्य साहाय्यस्य कारणं तेषां धर्मव्यवस्थापालकत्वमासीदिति परिचीयते। तथा च भागवतवर्णितं पाण्डवानां कृष्णसाहाय्यं समाजशास्त्रदृशा महत्त्वपूर्णमस्तीति परिज्ञायते। बलोन्मत्तानां यादवानां विनाशार्थं वासुदेवश्रीकृष्णेन विप्रशापानुसरणं यद्धि स्वीकृतं तेन स्वपारिवारिकजनानामपि दुष्टता समाजसमुद्धारकेण नोपेक्षितेति सिद्ध्यति।[7]

विवाहसंस्थादृष्ट्या श्रीकृष्णचरितस्य विमर्शनावसरे हिन्दूधर्मशास्त्रे प्रोक्तानां विवाहप्रकाराणां तथा च विवाहसंस्कारमहत्त्वस्य विमर्शनपूर्वकं कृष्णविवाहानां परिचयः प्रकाशितः। भौमापहृतानां नृपकन्यानां समुद्धारं कृत्वा तासां स्वपत्नीरूपेण समुद्घोषणा कृष्णेन कृतेतिवर्णनं विवाहसंस्थायाः

4. श्रीहनुमानप्रसादपौद्दार – श्रीराधा माधव चिन्तन पृ. 72
5. डॉ. किरण टण्डन – संस्कृत साहित्य में राजनीति श्रीकृष्ण और चाणक्य के सन्दर्भ में पृ. 45
6. श्रीमद्भागवतमहापुराण 10.
7. श्रीमद्भागवतमहापुराण 10 स्कन्ध

समाजे महत्त्वं सूचयति।[8] तासां परिग्रहे रमणेच्छा प्रजोत्पादनं वा हेतुर्नैवासीत्। म.म. बालशास्त्रि-हरदासमतानुसारेण षोडशसहस्रसंख्याकानां स्त्रीणां स्वपत्नीरूपेण समुद्घोषणं समाजे तासां सम्मानसंरक्षणस्य साधनमासीत्। हिन्दूधर्मशास्त्रानुसारेण पतिनिर्विहितस्य यज्ञादिकर्मणः फलं तेषां पत्न्योऽपि प्राप्नुवन्ति, अत एव यज्ञफलप्राप्तये तासां विवाहस्यापेक्षा भवति। एवं प्रकारेण तस्मिन् युगे विवाहसंस्थायाः महत्ता परिचीयते। तदर्थं वासुदेवकृष्णेन भौमासुरकारागारात् मुक्तानां षोडशसहस्रस्त्रीणां कृतः। एतस्य षोडशसहस्रस्त्री परिग्रहस्य मूले वासुदेवश्रीकृष्णस्य दलितोद्धारविषयिणी सद्भावनैव हेतुरासीत्।[9]

वर्णव्यवस्थादृष्ट्या श्रीकृष्णचरितस्य विमर्शनावसरे विज्ञातं यत् खलु वासुदेवकृष्णो यदुकुलजन्मवशात् क्षत्रियत्वं भजते स्म तथा च गोपालेन नन्देन स्वपुत्रतया पालनात् वैश्यत्वं भजते स्म। तथा च क्षत्रियवैश्ययोर्वर्णयोः समाजे समानता विज्ञायते। गोवर्धनधारणलीलाप्रसङ्गे श्रीकृष्णेन चाण्डालस्यापि सम्मानः कृतस्तेन ज्ञायते यद्धि तस्मिन् युगे सर्वेषां वर्णानां समानं महत्त्वमासीत्।[10] तस्मिन् युगे सर्वेऽपि सामाजिकाः स्वं स्वं वर्णविशेषमाश्रित्य निर्धारितानां कर्तव्यानां पालनं कुर्वन्ति स्म। वर्णपरिवर्तनमपि तस्मिन् युगे प्रवर्तते स्म, यथा हि क्षत्रियेण विश्वामित्रेण ब्रह्मज्ञानप्राप्तिकामना-प्रकर्षात् तपः पूर्वकं ब्रह्मर्षिपदं प्राप्तम्। क्षत्रियस्य ऋषभदेवस्य सर्वेऽपि पुत्राः प्रजापालनात्मकं क्षत्रियधर्मं नैव स्वीकृतवन्तः। कविहरिप्रभृतयो नव पुत्रास्तु ज्ञानप्रचारणे संलग्ना बभूवुः वर्णव्यवस्थायाः स्वरूपं गुणकर्मानुसारं निर्धार्यते स्म।[11] चातुर्वर्ण्यबहिर्भूतानां किरातादीनामपि ब्रह्मज्ञानप्राप्तौ ज्ञानप्रसारे चाधिकारः आसीदितिभागवत- रचनाकारमतविवेचनेन ज्ञायते।[12] न केवलं जन्म वर्णव्यस्थायाः कारणं मन्यते स्म। भागवतस्य द्वादशस्कन्धे वर्णव्यवस्थायाः जीर्णता कालक्रमेण व्यजायतेति निर्दिष्टमस्ति। श्रीकृष्णचरितस्य आश्रमव्यवस्थादृष्ट्या विमर्शनावसरे विज्ञातं यत् खलु ब्रह्मचर्य-गृहस्थ-वानप्रस्थ-संन्याससंज्ञकानां चतुर्णाम् आश्रमाणां समुत्पत्तिः परमेश्वरात् जाता। गृहस्थाश्रमः सर्वेषामाश्रमाणामाधारोऽस्ति यतोहि ब्रह्मचारिणो वानप्रस्थाः संन्यासिनश्च गृहस्थादेव भिक्षां प्राप्य जीवनं धारयन्ति।। तस्मिन् युगे वानप्रस्थाश्रमप्रवेशो नानिवार्यत्वेन वर्णितोऽस्ति। कृष्णेन भागवतस्य एकादशे स्कन्धे प्रोक्तमस्ति-

तिष्ठेद्वनं वोपविशेत्प्रजावान्वा परिव्रजेत्।[13]

अत एव संन्यासाश्रम-प्रवेश-विषये कृष्णेन मित्रवर्याय उद्धवाय समुपदिष्टम्-

यदा कर्म-विपाकेषु लोकेषु निरयात्मसु।[14]

8. डॉ. अब्बास अली के ताई - हिन्दी काव्य में कृष्ण के विविध रूप पृ. 74-75
9. तत्रैव
10. रविन्द्रनाथमुकर्जी - भारतीय सामाजिक संस्थाएँ - पृ. 73
11. श्रीमद्भागवतम् - 5.4.11
12. श्रीमद्भागवतम् - 2.4.18
13. श्रीमद्भागवतम् - 11.18.1-8
14. श्रीमद्भागवतम् - 11.18.13-18

दृष्ट्वा यथोपदेशं मां दत्त्वा सर्वस्वमृत्विजे।
अग्नीन्स्वप्राण आवेश्य निरपेक्षः परिव्रजेत्॥

समाजशास्त्रिणः संन्यासाश्रममहत्त्वविषये प्रकाशितवन्तो यद्धि संन्यासी तीर्थादिषु विभिन्नेषु स्थलेषु परिभ्रमति गृहस्थजनानां समक्षं देशान्तराणाम् आचारान् सूचयति। तेन हि समाजो देशान्तराणाम् आचारव्यवहाराणां ज्ञानं प्राप्नोति। संन्यासिनः कपटवैररागद्वेषविहीनाः भवन्ति, तेन हेतुना तेषां सदुपदेशाः समाजसम्मान्याः भवन्ति।

अत्र प्रसङ्गे चर्चितं यद्धि गृहस्थाश्रमिणो जनस्य कर्तव्यरूपेण निर्दिष्टानां ब्रह्मपितृनृवलिवैश्वसंज्ञकानां पञ्चानां यज्ञानां वासुदेवचरितवर्णनमाध्यमेन विमर्शनं कुर्वाणैः समाजशास्त्रिभिः प्रकाशितं यत् खलु वासुदेवकृष्णस्य चरितमाश्रमव्यवस्थायाः स्वरूपं सम्यक् सूचयति। आश्रमव्यवस्थापि वर्णव्यवस्थावदेव कलियुगे कालक्रमेण क्षीणतां प्राप्नोतीति भागवतस्य द्वादशस्कन्धे निर्दिष्टमस्ति।

राजव्यवस्थादृष्ट्या श्रीकृष्णचरितस्य विमर्शनावसरे विज्ञातं यत् खलु श्रीकृष्णजन्मसमये भारतदेशे प्रजापीडकानां राज्ञां दुर्व्यवहारेण सामाजिकाः त्रस्ता आसन्। कंसेन स्वश्वसुरस्य जरासन्धस्य आश्रयं प्राप्य मथुराजनपदाधीशपदं स्वयमेव समाक्रान्तं तथा च निजजनकस्य उग्रसेनस्य कारागारे पातनं कृतम्। तेन विज्ञायते यत् खलु मदान्धजनाः राज्याधिकारलोभवशात् जनकसम्मानमपि नैव स्वीकुर्वन्ति स्म। राजानः स्वभगिन्याः स्वकन्यायाः वा विवाहप्रसङ्गे बहुमूल्यान् बहुविधान् पदार्थान् यौतकरूपेण ददति स्म, यथाहि देवक्या विवाहे कंसेन विपुलो धनराशिर्व्ययीकृतः। मदान्धजनाः प्रजाभावनामुपेक्ष्य स्वार्थसाधनायै प्रवर्तन्ते स्म, यथा हि कंसो वसुदेवदेवक्योः विवाहानन्तरं तयोः पुत्रात् स्वमृत्युभयं ज्ञात्वा तौ कारागारे निपातितवान् कारागारपातने वासुदेवस्य त्वपराधो नैव निर्दिष्टोऽस्ति, तेन विज्ञायते यद्धि राजानः स्वेच्छाचारिणः आसन्।[15] तदानीं मथुरासमीपस्थितानां राज्यानामपि शासकाः प्रायशः स्वपरिवारपोषणरताः सैन्यसम्पदापरिवर्धनव्यग्राश्चासन्। भागवतकारवचनानुसारेण प्रजापीडकाः शासकाः भूभारभूताः भवन्ति। वासुदेवकृष्णेन तेषां भूभारभूतानां नृपाणां विनाशाय यथाशक्ति प्रयत्नाः कृताः। वासुदेवकृष्णो बहुदूरवर्तिनं प्राग्ज्योतिषपुराधीशं तस्य दुराचारमाश्रित्य हतवान्निति निर्देशेन विज्ञायते यत् खलु समाजहितसाधकाः महापुरुषाः दूरवर्तिनमपि दुराचारिणं न सहन्ते स्म।

धर्मव्यवस्थादृष्ट्या वासुदेवकृष्णस्य चरित्रं सर्वप्रथमं पौराणिकवाङ्मयस्य चर्चितस्य धर्मतत्त्वस्य समाजशास्त्रदृशा हि विवेचनम् प्रस्तुतम्। भागवतवर्णनानुसारेण धर्मशब्देन कर्तव्यकर्मणां निर्देशो विधीयते। ततो हि मनुस्मृतावपि प्रोक्तमस्ति–

धृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः।[16]
धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्मलक्षणम्॥

15. श्रीमद्भागवतम् 10 स्कन्ध
16. मनुस्मृति - 6.9

वासुदेवश्रीकृष्णस्य चरिते मनुप्रोक्तं धृत्यादिधर्मलक्षणं सम्यक् परिचेतुं शक्यते। भागवतानुसारेण धर्मरक्षोपायानां विमर्शनावसरे धर्मस्य मूलं निम्नलिखितमनुस्मृतिमनुसृत्य विवेचितम्–

वेदः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः।[17]
एतच्चतुर्विधं प्राहुः साक्षाद् धर्मस्य लक्षणम्॥

वासुदेवकृष्णस्य चरित्रं सदाचारः इति नाम्ना विज्ञायते। सोऽयं सदाचाररूपो धर्मो वेदो स्मृतीनतिक्रमते। तस्मिन् युगे कंसजरासन्धप्रभृतयो राजानः सदाचारविरोधीनि कार्याणि कुर्वन्ति स्म। तेषां वधेन हि वासुदेवकृष्णो धर्मरक्षां कृतवानिति परिचीयते। कामुकतावशाल्लोभवशाद् वा बह्वीः नारीः प्राग्ज्योतिषपुराधीशो भौमो निगडितवान्। तादृशं कदाचारं वासुदेवकृष्णो नैव सहते स्म, तेन हेतुना तस्य दुष्टस्य संहारं कृत्वा स्त्रीसम्मानरक्षार्थं स वासुदेवकृष्णो तासां स्वपत्नीत्वं घोषितवान्।

श्रीकृष्णोपदेशानां विमर्शनावसरे विज्ञातं यत् खलु श्रीमद्भगवद्गीतेति नामकं ग्रन्थरत्नं वासुदेवकृष्णस्य समुपदेशेषु विशिष्टं महत्त्वं भजते। श्रीमद्भागवतेऽपि महाभारतवदेव वासुदेवश्रीकृष्णस्य कर्मवादपरिपोषकः परिलक्ष्यते। गोवर्धनधारणेन परिचीयते यत् खलु कृष्णमते कर्मैव सर्वनियामकं विद्यते। श्रीमद्भागवतमहापुराणे नारीभ्यः प्रदत्तस्य समुपदेशस्य चर्चा विस्तरेण प्राप्यते।[18] तत्र हि वर्णितं यत् खलु नग्नस्नानं देवहेलनात्मकं भवति तथा च समाजव्यवस्थादृशापि तदनुचितमेव।[19] स्त्रियस्तु पतीनां कार्येषु यज्ञादिषु सततं सहयोगिनीत्वं धारयेयुरिति कृष्णमतं ब्राह्मणीभ्यो दत्तेन कृष्णोपदेशेन विज्ञायते। यदि नार्यो गृहात् बहिर्गत्वा स्वेष्टदेवतां पूजयन्ति तदा तु परिवारे विक्षोभो भवति। वासुदेवस्य सदुपदेशेषु मोक्षनामकस्य पुरुषार्थस्य प्राप्तिः प्रामुख्येन चर्चितास्ति।[20] अस्याध्यायस्य कलियुगीयधर्मव्यवस्थायाः विवेचनावसरे प्रकाशितं यत् खलु केचन धर्माः त्रिकालाबाधिता भवन्ति। तेषां सनातनत्वं विज्ञायते। केचन धर्मास्तु कालसापेक्षा भवन्ति। समयविशेषे तेषां युगधर्माणां परिपालनं भवेदिति प्रयतितव्यम्।[21]

भागवतोक्तस्य कृष्णचरितस्य काव्येषु समालोचितमस्ति तत्र महाभारते शिशुपालवधमहाकाव्ये, दशावतारचरितमहाकाव्ये भारतमञ्जर्याख्ये महाकाव्ये, युधिष्ठिरविजयमहाकाव्ये, राघवपाण्डवीयमित्याख्ये महाकाव्ये, श्रीकृष्णविजयमहाकाव्ये, रुक्मिणीकल्याणमहाकाव्ये, कंसवधमहाकाव्ये राघवयादवीयमहाकाव्ये, भीष्मचरितमहाकाव्ये च वर्णितं श्रीकृष्णस्य चरितं तस्य समाजोद्धारकत्वं निर्दिशति। महाभारताख्ये काव्येऽपि वासुदेवकृष्णस्य पाण्डवसहायकत्वं वर्णयता वेदव्यासेन तस्य धर्मसंस्थापकत्वं प्रतिपादितमस्ति। शिशुपालवधमहाकाव्यस्य समस्तं कथावस्तु समाजविद्रोहिविध्वंसनात्मकं विद्यते। अस्य महाकाव्यस्याङ्गिरसरूपेण वीररसो हि तथा च कृष्णस्य धर्मवीरत्वं विद्वद्भिरङ्गीक्रियते।

---

17. मनुस्मृति – 2.12
18. श्रीमद्भागवतम् – 10.23.31–32
19. श्रीमद्भागवतम् – 10.22.19
20. श्रीमद्भागवतम् – 11.11.1
21. डॉ. जवाहरलाल शर्मा – श्रीमद्भागवत का सांस्कृतिक अध्ययन, पृ. 4–5

अस्मिन् महाकाव्ये शिशुपालः समाजविद्रोहिणां प्रमुखस्तस्य वधं कर्तुं प्रवृत्तस्य वासुदेव श्रीकृष्णस्य समाजविद्रोहिविध्वंसनं प्रति समुत्साहो विभिन्नेषु सर्गेषु विशदरूपेण चर्चितोऽस्ति। एवमेव कविवरक्षेमेन्द्रविरचितस्य दशावतारचरितस्य अष्टमे सर्गे वासुदेवकृष्णस्य समाजोद्धारप्रवणता भागवतपुराणमनुसरति। एवमेव क्षेमेन्द्रविरचिते भारतमञ्जर्याख्यकाव्येऽपि यथाप्रसङ्गं कृष्णचरितवर्णनावसरे कविवरेण वासुदेवकृष्णस्य समाजोद्धारप्रवणत्वं सालङ्कारभाषाप्रयोगपूर्वकं प्रस्तुतमस्ति। माघक्षेमेन्द्रवदेव श्रीवासुदेवकविप्रभृतयः परवर्तिनो महाकाव्यरचयितारः स्वे-स्वे काव्ये विविधचरितवर्णनप्रसङ्गे तस्य श्रीकृष्णस्य समाजोद्धारप्रवणतां निर्दिष्टवन्तः।

संस्कृतभाषानिबद्धेषु गीतिकाव्येषु खण्डकाव्येषु च प्रकाशितं कृष्णस्य समाजोद्धारप्रवणत्वं विमृष्टमस्ति। प्रसङ्गेऽस्मिन् विवेचितं यत् खलु जयदेवकविना गीतगोविन्दनामके काव्ये श्रीकृष्णकृतानां दुष्टदलनादिकर्मणां चर्चा सरलया भाषाया कृताऽस्ति। गीतगोविन्दवदेव कृष्णकर्णामृतनामके खण्डकाव्ये श्रीकृष्णस्य शिष्यजनसंरक्षकत्वं कविवरेण लीलाशुकमहोदयेन समुचितविशेषणपूर्वकं प्रकाशितमस्ति। एवमेव नारायणभट्टविरचिते नारायणीयकाव्ये कृष्णसमाजोद्धारकत्वं सालंकारभाषाप्रयोगेण प्रस्तुतमस्ति। अस्मिन्नेव प्रसङ्गे विमृष्टं यद्धि विंशतितमायां शताब्द्यां मानवेदनामकेन कविवरेण कृष्णगीतिनामिकायां स्वकृतौ वासुदेवकृष्णस्य लोकोपकारकत्वं समाजोद्धारकत्वञ्च रसात्मकवाक्यप्रयोगपूर्वकं प्रकाशितमस्ति। अध्यायस्य तृतीयाधिकरणे संस्कृतचम्पूकाव्येषु वर्णितस्य श्रीकृष्णस्य समाजोद्धारकत्वस्य विमर्शनावसरे चर्चितं यत् खलु गोपालचम्प्वाम् आनन्दवृन्दावनचम्प्वाम् च वासुदेवकृष्णस्य समाजोद्धारप्रवणता विस्तरेण विवेचिताऽस्ति। तत्र चम्पूकाव्ये छन्दोबद्धा पदावली तथा च छन्दो विरहिता गद्यमयी पदावली समानचमत्कारो विद्यते, अत्र हि श्रीकृष्णस्य दुष्टजनसंहारकत्वं लोकहितसाधकत्वञ्च वर्णितमस्ति। गोपालचम्पूकाव्यस्य वैशिष्ट्यं विवेचयन्त्या रेणुबालामहोदयया प्रकाशितं यत् खलु श्रीकृष्णचरित्रं विकाशशीलस्य समृद्धस्य च समाजस्य चित्रणं प्रस्तौति। अस्यां कृष्णचरित्रचित्रणप्राधानायां चम्पूकाव्यपरम्परायां रामरायमहोदयेन विरचितं रूक्मिणीपरिणयचम्पूकाव्यमपि विशिष्टं महत्त्वं भजते। तत्रापि कविवरेण वासुदेवश्रीकृष्णस्य समाजोद्धारप्रवणता साम्यवादप्रसारप्रवणता च सालङ्करभाषाप्रयोगपूर्वकं प्रकाशिते स्तः।

दृश्यकाव्येषु चर्चितं वासुदेवकृष्णचरित्रं विमृष्टम्। प्रसङ्गेऽस्मिन् विज्ञातं यत् खलु भासकविविरचिते बालचरित्रनाटके वासुदेवश्रीकृष्णस्य समाजहितावहानि कार्याणि चमत्कारपूर्णभाषया प्रकाशितानि। भासेन विरचिते दूतवाक्यनामके नाटकेऽपि वासुदेवकृष्णस्य गुणगानं विस्तरेण प्राप्यते। तत्र तु वासुदेवकृष्णेन योगबलप्रकाशनं दुष्टदुर्योधन-गर्वविध्वंसनार्थं कृतमिति कविना वर्णितमस्ति।

सप्तमशताब्दीस्थितेन भट्टनारायणमहोदयेन विरचिते वेणीसंहारनामके लोकप्रसिद्धे नाटकेऽपि वासुदेवश्रीकृष्णस्य स्त्रीसम्मानरक्षाप्रवणता मुख्यरूपेण प्रकाशिताऽस्ति। अस्य नाटकस्यारम्भः कृष्णविहितस्य दौत्यकर्मणश्चर्चयैव जायते। तत्र चतुर्दशशताब्दीस्थितेन कारयित्री-भावयित्री-प्रतिभाधनिना रूपगोस्वामि-

महोदयेन विरचिते ललितमाधवनाटकेऽपि वासुदेवकृष्णस्य लोकोपकारप्रवणता विशदं विज्ञायते। एवमेव षोडशशताब्दीस्थितेन मधुसूदनसरस्वतीमहोदयेन रचिते कृष्णकुतूहलनाटके वासुदेवश्रीकृष्णस्य समाजोद्धारप्रवणता सम्यक्तया प्रतिपादिता।

एवं प्रकारेण सुविस्तृतस्य संस्कृतवाङ्मयस्य पर्यालोचनेन परिचीयते यत्खलु श्रीमद्भागवते वर्णितं श्रीकृष्णचरित्रं समाजशास्त्रीयविषयविवेचनदृशा सातिशयं महत्त्वं भजते। तदनुसृत्य परवर्तिभिर्बहुभिः संस्कृतसुकविभिः श्रीकृष्णस्य समाजोद्धारप्रवणता विविधरूपेण वर्णिता। इत्थं सिध्यति यदिह श्रीमद्भागवतमहापुराणमनुसृत्य श्रीकृष्णः समाजोद्धारको बभूव।

सन्दर्भग्रन्थसूची

1. समाजशास्त्र के मूल तत्त्व - डॉ. के.के.मिश्रा, मिनाक्षी प्रकाशन, मेरठ
2. श्रीमद्भागवत का संस्कृतिक अध्ययन - डॉ. जवाहरलाल शर्मा, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ आकदमी 7.26.2 विद्यालय मार्ग जयपुर।
3. श्रीराधामाधव चिन्तन - कृष्णकुमार प्रसाद पौद्दार, गीता प्रेस, गोरखपुर
4. संस्कृत साहित्य में राजनीति : श्रीकृष्ण और चाणक्य के सन्दर्भ में- डॉ. किरण टण्डन ईस्टन बुक लिंकर्स, 4825 यू. चन्द्रावल, जवाहर नगर, दिल्ली
5. श्रीमद्भागवतमहापुराणम् - वेदव्यास, चौखम्भा प्रकाशन, वाराणसी
6. हिन्दी काव्य में श्रीकृष्ण के विविध रूप - डॉ. अब्बास अली के ताई, शान्ति प्रकाशन, रोहतक, हरियाणा।
7. भारतीय सामाजिक संस्थाएं - प्रो. रविप्रकाश पाण्डेय, विजय प्रकाशन, वाराणसी, प्रथम, संस्करण 1989
8. मनुस्मृति - मोतीलाल बनारसीदास पब्लिशर्स प्रा.लि., बंगलो रोड जवाहर नगर, दिल्ली-07
9. भासनाटकचक्रम् - महाकवि भास - चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी, तृतीय संस्करणम् - 82
10. भीष्मचरितमहाकाव्यम् - डॉ. हरिनारायण दीक्षित, दिल्ली-7
11. महाभारतम् - वेदव्यास, वसंत श्रीपाद सातवलेकर, स्वध्याय माण्डल, पारडी।

लक्ष्मणः सततं सत्पथे स्थितः-एकमध्ययनम्

डॉ.यम्.के.सुनीता

लक्ष्मणस्य रामानुज इति व्यपदेशः लोके सर्वत्र भ्राजते। तस्य च कारणं लक्ष्मणस्य सततं श्रीरामस्य अनुगामित्वमेव। श्रीरामस्य दर्शनं स्पर्शनं भाषणं इत्यादिकं विना लक्ष्मणः न स्थातुं शक्नोति। आबाल्यादपि इदमेव साहचर्यं श्रीरामलक्ष्मणयोः। तथैव शास्त्रकारा अपि साहचर्यस्य विषये श्रीरामलक्ष्मणौ एव उदाजह्रुः।

शब्दार्थस्य अनवच्छेदे सति अनवच्छिन्नस्य शब्दस्य अर्थावबोधः संयोगादिभिः निर्धार्यते[1]। तत्र रामलक्ष्मणौ इति प्रयोगे नानार्थकस्य शब्दस्य रामशब्दस्य दशरथस्य पुत्रः श्रीरामः इति विशेषार्थस्मृतिः साहचर्यात् निर्धार्यते।

वाल्मीकिरामायणेऽपि श्रीरामस्य प्रथमप्रवेशः यथा समुपकल्पितः तदानीं रामेण साकं लक्ष्मणोऽपि सह आयातः। विश्वामित्रे महर्षे यागरक्षणार्थं श्रीरामस्य अपेक्षाम् आवश्यकतां च ब्रुवति सत्यपि दशरथः श्रीरामं विश्वामित्रेण साकं प्रेषयितुं न शशाक। तदानीं कुलगुरौ वशिष्टे ब्रुवति सत्येव दशरथः सलक्ष्मणं रामम् आजुहाव। तच्चोक्तं वाल्मीकिना-

तथा वशिष्टे ब्रुवति राजा दशरथः स्वयम्।
प्रहृष्टवदनो राममाजुहाव सलक्ष्मणम्॥ इति I.22.1

सन्दर्भेस्मिऽन् सलक्ष्मणम् इति पदस्य तयोः अविनाभावज्ञानात् इति तिलकव्याख्याता कथयति। एवमेव अग्रे तच्च सौमित्रिरन्वगात्-

विश्वामित्रो ययावग्रे ततो रामो महायशाः।
काकापक्षाधरो धन्वी तं च सौमित्रिरन्वगात्॥ इति I.22.6

विश्वामित्रेण यागरक्षणार्थं राम एव अपेक्षितः। तथापि लक्ष्मणः तमन्वगात्। तत्र च कारणं श्रीरामस्य साकं लक्ष्मणस्य तादात्म्यमेव। तच्च अधो विव्रियते-

रामेति मधुरां वाणीं विश्वमित्रोऽभ्यभाषत। I.22.12

इत्यादि स्थलेषु यो-योपदेशः राममुद्दिश्य कृतः। सस्सर्वोपि लक्ष्मणमपि सम्बुध्यैव प्रवर्तते। यथा-

---

1. संयोगो विप्रयोगश्च साहचर्यं विरोधिता। अर्थः प्रकरणं लिङ्गं शब्दस्यान्यस्य संनिधिः॥
सामर्थ्यमौचिती देशः कालोव्यक्तिः स्वरादयः। शब्दार्थस्यानवच्छेदे विशेषस्मृतिहेतवः॥ (का.प्र. II.19)

गृहाण वत्स सलिलं मा भूत्कालस्य पर्ययः।
मन्त्रग्रामं गृहाण त्वं बलामतिबलां तथा॥ इति I.22.12,13

एवं रामम् उद्दिश्य एव उक्तमपि एतादृशं सर्वमपि साहचर्यात् लक्ष्मणमपि अन्वगच्छत्।

कौसल्या सुप्रजा राम पूर्वा सन्ध्या प्रवर्तते।
उत्तिष्ठ नरशार्दूल कर्तव्यं दैवमाह्निकम्॥

तस्यार्षेः परमोदार वचः श्रुत्वा नरोत्तमौ।
स्नात्वा कृतोदकौ वीरौ जेपतुः परमं जपम्॥ I.32.2,3

इत्येवमादिषु तयोः साहचर्यं सुस्पष्टम्, अतएव लक्ष्मणस्य रामानुज इति व्यपदेशः सुप्रशस्तो सम्बभूव। अतश्च लोके लक्ष्मणार्थद्योतकतया रामानुज इति व्यवहारः सुप्रसिद्धः। अतएव लक्ष्मणः वनवाससमयेऽपि राममन्वगात्। यद्यपि लक्ष्मणस्यापि वनवासगमने[1] प्रयोजनविशेषोप्यस्ति। तथापि रामानुगामित्वमेव मुख्यतः रामायणे सर्वत्र दरीदृश्यते।

देशे देशे कलत्राणि देशे देशे च बान्धवाः।
तं तु देशं न पश्यामि तत्र भ्राता सहोदरः॥ VI.102.14

इत्येवं श्रीरामोऽपि लक्ष्मणस्य भ्रातृवैशिष्ट्यं प्रतिपादयति। लक्ष्मणः श्रीरामस्य सुखं श्रेयः इच्छतिस्म, तदतिरिक्तं तस्मै किमपि नापेक्षते, नवा रोचते। रामस्य सुखे तत् श्रेयसे च यद्यद् विरुद्धं तत्तत् सर्वमपि लक्ष्मणेन निरस्तमेव। श्रीरामपट्टाभिषेकस्य विरुद्धतया यत्कार्यजातं सम्पन्नं तत्तत् सर्वं दृष्ट्वा लक्ष्मणः नितान्तं खिन्नः, क्रुद्धश्चापि। पितरमपि श्रीरामस्य श्रेयसः विघ्नकारी इति विचिन्त्य तमपि दुर्बभाषे। सन्दर्भेऽस्मिन् वाल्मीकिरपि लक्ष्मणस्य नागेन्द्रत्वं, शेषत्वं स्मारयामास।

सरोषमिव नागेन्द्रं रोषविस्फारितेक्षणम्। II.22.1

निशश्वास महासर्पो बिलस्थ इव रोषितः॥ II.23.2

इत्यादिना वाल्मीकेः एतादृशानि विशेषवर्णनानि लक्ष्मणस्य आदिशेषत्वं श्रीरामसहचरित्वं सुस्पष्टं व्यञ्जयन्ति। अतएव श्रीरामस्य लक्ष्मणे विशेषा प्रीतिः-

अथ तं व्यथया दीनं सविशेषममर्षितम्।
आसाद्य रामः सौमित्रिं सुहृदं भ्रातरं प्रियम्॥ इति II.22.1,2

श्रीरामपट्टाभिषेकविरुद्धरूपकर्मणि पितरि दशरथे क्रुद्धः लक्ष्मणः, श्रीरामं अयोध्यां प्रति प्रतिनिवर्तयितुं समागच्छति भरते अपि अत्यन्तं क्रुद्धः उक्तवांश्च-

अनुरूपाविमौ बाहू रामकर्म करिष्यतः।
अभिषेचनविघ्नस्य कर्तॄणां ते निवारणे॥ II.23.39

---

1. कृतार्थोऽहं भविष्यामि तवचार्थ प्रकल्पने। II.31.24

यदि दुःस्थो न रक्षेत भरतो राज्यमुत्तमम्।
प्राप्य दुर्मनसा वीर गर्वेण च विशेषतः॥

तमहं दुर्मतिं क्रूरं वधिष्यामि न संशयः।
तत्पक्षानपि तान् सर्वांस्त्रैलोक्यमपि किं तु सा॥ इति II.31.20,21

इत्यादिषु सन्दर्भेषु लक्ष्मणस्य यः आवेशः समुपवर्णिता सः श्रीरामस्य सुखश्रेयसोः विरुद्धासहिष्णुत्वरूप एव[1]। लक्ष्मणस्य भ्रातरि श्रीरामे संलग्नः यो आदरः यच्च तादात्म्यं या च प्रीतिः वाल्मीकिरामायणे दरीदृश्यतः तत्सर्वमपि अनुजानां सर्वेषाम् आदर्शप्रायं समजनि। भ्रातरि पितृसमानादरः यद्यपि शास्त्रेषु प्रतिपादितः लक्ष्यरूपेण न क्वापि तथा प्रसिद्धः यथा श्रीरामे लक्ष्मणस्य। श्रीरामे लक्ष्मणस्य तादृशमेव आदरं द्रढयति सुमित्रापि–

व्यसनी वा समृद्धो वा गतिरेष तवानघ।
एष लोके सतां धर्मो यज्ज्येष्टवशगो भवेत्॥

इदं हि वृत्तमुचितं कुलस्यास्य सनातनम्।
दानं दीक्षा च यज्ञेषु तनुत्यागो मृधेषु हि॥

लक्ष्मणं त्वेवमुक्त्वासौ संसिद्धं प्रियराघवम्।
सुमित्रा गच्छ गच्छेति पुनः पुनरुवाच तम्॥

रामं दशरथं विद्धि मां विद्धि जनकात्मजाम्।
अयोध्यामटवीं विद्धि गच्छ तात यथासुखम्॥ इति II.40.6-9

न हि रामात् प्रियतरो ममास्ति भुवि कश्चन। II.86.5

लक्ष्मणस्य न केवलं भ्रातरि श्रीरामे पितृभावः, प्रजावत्यां सीतायामपि मातृभावः तथैव प्रसिद्धः। तस्य सीतायां प्रदर्शितस्य आदरस्य अत्युन्नतम् उदाहरणं लक्ष्मणस्य वचस्येव लभ्यते। यच्च बहुभिः लक्षणकारैरपि उदाहरणत्वेन प्रदर्शितम्।

नाऽहं जानामि केयूरे नाहं जानामि कुण्डले।
नूपुरे त्वभिजानामि नित्यं पादाभिवन्दनात्॥

तथा च राज्यस्य श्रेयसि एव रामस्य श्रेयः इति चिन्तयतो लक्ष्मणस्य राज्यस्य राज्यप्रकृतिषु च महती श्रद्धा। अतश्च दुर्वाससः शापात् प्रकृतीनां क्षयः मा भूत् इति धिया, ज्ञात्वापि मरणं दण्डः।

---

1. तत एव सुग्रीवेऽपि क्रुद्धो लक्ष्मणः–
सत्त्वाभिजनसंपन्नः सानुक्रोशो जितेन्द्रियः। कृतज्ञः सत्यवादी च राजा लोके महीयते॥
यस्तु राजा स्थितोऽधर्मे मित्राणामुपकारिणाम्। मिथ्या प्रतिज्ञां कुरुते को नृशंसतरस्ततः॥
शतमश्वानृते हन्ति सहस्रं तु गवानृते। आत्मानां स्वजनं हन्ति पुरुषः पुरुषानृते॥
पूर्वं कृतार्थो मित्राणां न तत्प्रतिकरोति यः। कृतघ्नः सर्वभूतानां स स वध्यः प्लवगेश्वर॥ IV.34.7-10

इति, तथापि काल- श्रीरामयोः विविक्ते अर्हति रहि समावेशे अननुज्ञातोऽपि तत्रगतः, स्वात्मनि समर्पयति च।

एकस्य मरणं मेऽस्तु मा भूत्सर्वविनाशनम्।
इति बुद्ध्या विनिश्चित्य राघवाय न्यवेदयत्।। इति VII.105.9

एवं सर्वलक्षणलक्षितः अनुजानां सर्वेषाः आदर्शप्रायः लक्ष्मणः श्रीरामेण एवम् अभिनन्दितः।

स्निग्धो धर्मरतो धीरः सततं सत्पथे स्थित।
प्रियः प्राणसमो वश्यो विधेयश्च सखा च मे।। इति II.30.10

रामानुजः लक्ष्मणः श्रीरामस्याज्ञावर्ती, श्रेयस्कामी च। रामकार्यार्थसिद्धये स्वजीवनमेवार्पयामास। श्रीरामस्याभ्युदयेऽवरोधकान् हन्तुमपि सः निश्शङ्कं प्रवर्ततेस्म इति परिशीलितम्।

अयोध्या पुनरागमनपर्यन्तं, श्रीरामेण लोकापवादतः सीतायाः परित्यागपर्यन्तं, लक्ष्मणस्वभावः अपेक्षामनुशृत्योग्र इत्यपि परिशीलितम्। सुमन्त्रात् श्रीविष्णवे भृगुशापवृत्तान्तस्य श्रवणानन्तरं लक्ष्मणः विधेः बलीयस्त्वम् अवगत्य, ततः प्रभृति श्रीराममपि धर्मे स्वकर्मणि प्रजापालने परिवर्तयितुं सन्दिशत्यपि। महायोगीव उदासीन इव व्यवहरति। विशेषतः दुर्वासगमनानन्तरसन्निवेशे लक्ष्मणः श्रीरामं-

जहि मां सौम्य विश्रब्धं प्रतिज्ञां परिपालय।
हीनप्रतिज्ञाः काकुत्स्थ प्रयान्ति नरकं नराः।। इति VII.106.3

इति प्रतिज्ञां पालयितुम् आत्मनः हननाय श्रीरामं प्रेरयति। वसिष्ठादिमहर्षीणां सूचनानुसारं श्रीरामेण विसर्जये त्वां सौमित्र VII.106.13 इत्युक्तः लक्ष्मणः साक्षात् सरयूतीरमेव गत्वा प्रायोपवेशनेन[1] शरीरं मुमोच।

'लक्ष्मणः एवं सततं सत्पथे स्थितः'

उपयुक्तग्रन्थसूची-

1. काव्यप्रकाशः (वाक्यपदीयम्)
2. वाल्मीकिरामायणम्

---

1. रामेण भाषिते वाक्ये बाष्पव्याकुलितेन्द्रियः।
लक्ष्मणस्त्वरितं प्रत्यात् स्वगृहं न विवेश ह।।
स गत्वा सरयूतीरमुपस्पृश्य कृताञ्जलिः।
निगृह्य सर्वस्त्रोतांसि निःश्वासं न मुमोच ह।।
अनिःश्वसन्तं युक्तं तं सशक्राः साप्सरोगणाः।
देवाः सर्षिगणाः सर्वे पुष्पैरभ्यकिरंस्तदा।।
अदृश्यं सर्वमनुजैः सशरीरं महाबलम्।
प्रगृह्य लक्ष्मणं शक्रस्त्रिदिवं संविवेश ह।। VII.106.14&17

संस्कृतगद्यकाव्यलेखनपरम्परायां शिवराजविजयः

श्रीरिंकेशभदूलाः

मानवस्य विचाराणाम् उत्पत्तिः वातावरणेन परिस्थितिभिश्च भवति, यान् स शब्दैः अभिव्यनक्ति। सामान्यजनः साधारणतया स्वविचारान् प्रकटयति। किन्तु कविः निजवैशिष्ट्येन प्रतिभया च स्वविचारान् एवंरूपेण प्रस्तौति, यत् तस्य प्रभावः श्रोतरि दर्शके पाठके वा वैलक्ष्येण भवति। तस्य शब्दचयने अद्‌भुतश्चमत्कारो भवति। कविः प्रजापतिः काव्यरूपिसंसारस्य कर्त्ता वर्तते। कवेः रुच्यनुकूलमेव तस्य सृष्टेः निर्माणं भवति। उक्तमपि अग्निपुराणे –

अपारे काव्यसंसारे कविरेव प्रजापतिः।
यथास्मै रोचते विश्वं तथैदं परिवर्तते।।[1]

काव्यशब्दस्य सम्बन्धः कविशब्देन वर्त्तते। व्याकरणदृष्ट्या शब्दस्यास्य व्युत्पत्तिः एवं भवति–

कवेरिदं कर्म भावो वा काव्यम्

काव्यस्य स्वरूपं गद्यमयं पद्यमयं गद्य–पद्यमिश्रितञ्च भवति। एषु गद्यमेव प्रधानम्। यतोहि गद्यं मानवस्य प्रारम्भिकी भाषा विद्यते। मानवः बाल्यकाले प्रथमं गद्यमयभाषया एव विचारविनिमयं करोति। समाजे प्रायः सर्वे जनाः गद्यमयभाषया एव विचारान् सम्प्रेषयन्ति। समाजे सर्वे पद्यं रचयितुं न शक्नुवन्ति। यद्यपि सर्वं गद्यमपि काव्यं न भवति। काव्यं रचयितुं शक्तिः निपुणता एवञ्च अभ्यासः कवौ भवेत् तदैव सः सुष्ठु काव्यनिर्माणं कर्तुं शक्नोति। पद्यं पदमेकमपि चमत्करोति किन्तु गद्ये एवं न भवति। गद्यस्य प्रत्येकं शब्दः विशेषः स्यात् तदैव तद् काव्यं मन्यते। अनेनैव कारणेनोक्तं कुत्रचित्–

गद्यं कवीनां निकषं वदन्ति।[2]

मुख्यरूपेण काव्यं द्विविधं– 1) दृश्यकाव्यम् 2) श्रव्यकाव्यञ्च

दृश्यकाव्येषु रूपकाणि उपरूपकाणि च समायान्ति। एतानि अभिनेयानि भवन्ति। श्रव्यकाव्यस्य पठनेन श्रवणेन वा पाठकानां श्रोतॄणां च हृदि रसः सञ्चरति। श्रवणयोग्यं रसात्मकं काव्यं श्रव्यकाव्यं भवति। अस्य श्रव्यकाव्यस्य पद्यं गद्यं चम्पू चेति भेदत्रयम्। पद्यकाव्यं छन्दोबद्धं लययुक्तञ्च भवति। तद् त्रिविधम्–

---

1. अ0 पु0 336/10
2. समान्योक्तिः

1) महाकाव्यम् 2) खण्डकाव्यम् 3) उपकाव्यञ्च

चम्पूकाव्यं गद्य-पद्ययुक्तं भवति। गद्यकाव्यं पद्यकाव्यात् वैपरीत्यं वहति। अत्र छन्दोविधानं पदानां क्रमबद्धयोजना च न जायते। गद्यं चतुर्विधं भवति -

1) मुक्तकम् 2) वृत्तगन्धि 3) उत्कालिकाप्रायम् 4) चूर्णकञ्च

मुक्तके समासरहिता रचना क्रियते। वृत्तगन्धिनि कुत्रचित् वृत्तभागः समाविष्टो भवति। उत्कालिकायां दीर्घसमासरचना एवञ्च चूर्णके अल्पसमासरचना भवति। उक्तमपि साहित्यदर्पणे -

वृत्तबन्धोज्झितं गद्यं मुक्तकं वृत्तगन्धि च।
भवेदुत्कालिकाप्रायं चूर्णकञ्च चतुर्विधम्॥
आद्यं समासरहितं वृत्तभागयुतं परम्।
अन्यद्दीर्घ समासाढ्यं तुर्यञ्चाल्पसमासकम्॥[1]

संस्कृतगद्यकाव्यस्य मुख्यरूपेण भेदद्वयं प्राचीनैः आलङ्कारिकैः मन्यते। तद् कथा आख्यायिका च। एतयोः भेदयोः निरूपणमग्निपुराणे, काव्यादर्शे, रुद्रटकृतकाव्यालङ्कारे, अमरकोशे, साहित्यदर्पणे, इत्यादिषु ग्रन्थेषु समुपलभ्यते। द्वयोः मध्ये भेदोऽयं वर्त्तते यत् ऐतिहासिकविषये आख्यायिका एवञ्च काल्पनिकविषये कथा भवति। इमौ भेदौ प्राचीनाचार्यैः उक्तौ। आधुनिकैः आचार्यैः इतोऽपि भेदाः कल्पिताः। यथा- निबन्धः, उपन्यासः, संस्मरणं, जीवनचरितम्, आत्मकथा, यात्रावृत्तं, रेखाचित्रमित्यादयः। एषु भेदेषु उपन्यासः प्रमुखं स्थानं भजते। यतोहि उपन्यासः वर्तमानकाले कथासाहित्यस्य अत्यधिकं लोकप्रिया नवीना च काव्यरीतिः वर्त्तते। अत्र गद्यबद्धकथानकमाध्यमेन मानवजीवनस्य समाजस्य च सर्वोत्तमा व्याख्या प्रस्तूयते। लेखकः प्रभावपूर्णशैलीमाध्यमेन स्वस्य एकं निश्चितं लोकोपकारकञ्च मतं प्रकटयति। उपन्यासस्य लक्षणमनेकैः आधुनिकैः काव्यशास्त्रज्ञैः उल्लिखितं श्रीमद्राधावल्लभत्रिपाठि-वर्येण स्वकाव्यशास्त्रीयग्रन्थे अभिनवकाव्यालङ्कारसूत्रे उपन्यासस्य लक्षणमेवमुक्तम्-

गद्यबद्ध उपन्यासो महाकाव्यमयी कथा॥[2]

उपन्यासे महाकाव्यमिव जीवनस्य सम्पूर्ण वृत्तमुपस्थाप्यते। उपन्यासे कथारम्भः, सङ्घर्षः आरोहः, अवसानं समाप्तिर्वा इति चतस्रः अवस्था भवन्ति। श्रीमदभिराजराजेन्द्रमिश्रेण उपन्यासस्य लक्षणमेवमुल्लिखितम् -

कथाऽऽख्यायिकयोः कश्चिन्मिश्रभेदोऽपि साम्प्रतम्।
उपन्यास इति ख्यातो भाषान्तरप्रतिष्ठितः[3]**॥**

---

1. साहित्यदर्पणम् 6/330-331
2. अभि0 3/1/13
3. अभिराजयशोभूषणम् 4/105

मिश्रमहाभागानुसारेण उपन्यासः कथाख्यायिकयोः मिश्रत्वेन कश्चित् नूतनो भेदः वर्तमाने प्रसिद्धः वर्तते। विशेषरूपेण संस्कृतेतरसाहित्येषु प्रसिद्धो भेदोऽयम्। अत्र कालखण्डविशेषस्य समग्रस्य जनजीवनस्य वर्णनं क्रियते। प्रो. रहसविहारीद्विवेदिमहाभागेनापि स्वकीये निबन्धसंग्रहे साहित्यविमर्शे अर्वाचीनकाव्यविधालक्षणानि इति निबन्धे उपन्यासस्य लक्षणमुल्लिखितम् –

गद्यकाव्यबृहद्बन्ध उपन्यासोऽभिधीयते।
अस्मिन् युगोचितं वस्तु पात्रं कविसमीहितम्।।
देशकालोचितं चित्रं गद्यशिल्पं मनोहरम्।
कल्पितं चापि तत्सर्वं यथार्थं सत् प्रतीयते।।[1]

संस्कृतसाहित्यस्य प्रथमोपन्यासः श्रीमदम्बिकादत्तव्यासेन विरचितः शिवराजविजयः वर्तते। अनेनैव गद्यकाव्येन अम्बिकादत्तव्यासस्य गणना प्रमुखगद्यकारेषु क्रियते। पुरातनपरम्परामपहाय तेन प्रणीतः 'शिवराजविजयः' स्वीयया मौलिकतया सुबोधतया च विद्वज्जनमनोग्राहितामबलम्बते। 'साहित्यचार्य' इत्युपाधिना विभूषितस्य पं. अम्बिकादत्तव्यासस्य पूर्वजाः राजस्थानप्रदेशस्य जयपुरमण्डलान्तर्गते धूलानामकस्य ग्रामस्य निवासिन आसन् इति विदुषां मतम्। पराशरगोत्रीयो यजुर्वेदीयस्त्रिप्रवरः पण्डितप्रवरो राजारामो धूलाग्रामं परित्यज्य काशीमाजगाम। तस्य द्वौ पुत्रौ आस्तां– दुर्गादत्तः देवीदत्तश्च। दुर्गादत्तस्यैव द्वितीयो पुत्रः अम्बिकादत्तव्यासः आसीत्। अम्बिकादत्तव्यासस्य जन्म 1915 विक्रमाब्दे अर्थात् 1858 ईसवीये वर्षे चैत्रशुक्लाष्टम्यां जयपुरे जातम्। तेन काश्यां शिक्षा प्राप्ता। 1880 ईसवीये वर्षे साहित्याचार्यपदवीमधिगतवान्। विहारप्रदेशे अनेकेषु स्थानेषु छात्रानध्यापयामास सः। 1900 खीष्टाब्दे काश्यां दिवङ्गतः। श्रीमदम्बिकादत्तव्यासेन सुरभारत्यामनेके ग्रन्था उपनिबद्धाः। तासु शिवराजविजयः प्रमुखः वर्तते। एतत् गद्यकाव्यमस्ति। अस्य ग्रन्थस्य महत्त्वमनेन अनुमातुं शक्यते यत् सुधीजनैः नैकेषां विश्वविद्यालयानां विभिन्नासु परीक्षासु पाठ्यग्रन्थरूपेण एष ग्रन्थः विनिर्धारितः। द्वादशनिःश्वासेषु निबद्धेऽस्मिन् गद्यकाव्ये त्रयः विरामाः सन्ति। अस्य कथानकमैतिहासिकं वर्तते। अत्र महाराष्ट्रसाम्राज्यस्य संस्थापकस्य मुगलशासनसमुत्पाटनपटोः शिवराजस्य चरित्रं समुपस्थापितमस्ति। पतन्त्यः परम्पराः, यवनानां दुराचारः, भारतीयानां सहिष्णुताः, निखिलमत्र चलचित्रमिव संशोभते।

पात्रपरिचयः –

शिवराजोऽत्र नायकः रघुवीरसिंहश्चोपनायकः। गौरसिंहः श्यामसिंहश्चात्र परिवेशप्रदर्शकौ। अवरङ्गजीबोऽत्र प्रतिनायकः। जयसिंहः स्वार्थलोलुपो भारतीयः। नायं स्वार्थमधिगच्छति, न वा देशवासिहृदयेषु स्थानम्। सौवर्णी कविकल्पनया अवतीर्णा भारतीया रमणी। रसनारी तु प्रतिनायकस्य पुत्री वाचा च पट्वी।

---

1. अर्वाचीनकाव्यविधालक्षणानि

कथावस्तु -

शिवराजविजयस्य कथावस्तु ऐतिहासिकं वर्तते। अस्य कथानकमितिहासप्रसिद्धस्य मुगलशासनसमुत्पाटनकुशलस्य महाराष्ट्रशिरोमणेः शिवराजस्य जीवनस्य दशवर्षाणां सङ्घर्षे आधारितं वर्तते। कथानकमस्य मातृभूमिं प्रति प्रेम्णा नृपस्य प्रजावत्सलतया, प्रजायाः राजभक्तिपरायणतया, धार्मिकतया, राष्ट्रीयभावनाभिश्च सुमिश्रितं (ओत-प्रोतं) विद्यते। ऐतिहासिकतायाः देशभक्तेः राजभक्तेः मातृभूमिभक्त्यादीनां भावानामस्मिन् नूतनविधायाः काव्ये सुन्दरः समन्वयं वर्तते।

नायकविमर्शः -

अस्य गद्यकाव्यस्य नायकः शिवराज एव विद्यते इत्यत्र नास्ति सन्देहलेशः। अस्य प्रमाणमिदं यत् श्रीमदम्बिकादत्तव्यासेन काव्यस्यास्य नाम **'शिवराजविजयः'** इति समुल्लिखितम्।

भाषा-शैली -

भाषा एव तद् साधनं वर्तते येन कश्चित् लेखकः स्वविचारान् भावान् च अभिव्यनक्ति। भावान् अभिव्यङ्क्तुं भाषायाः समुचितं ज्ञानं परमावश्यकं वर्तते। भाषाधिकारं विना कश्चिदपि लेखकः भावान् समुचितरूपेण अभिव्यङ्क्तुं न शक्नोति। शिवराजविजयेऽम्बिकादत्तव्यासस्य भाषा भावानुसारिणी विद्यते। करुणवर्णने समासाभावः दृश्यते। यथा -

क्वचिन्मन्दिराणि भिद्यन्ते, क्वचित् तुलसीवनानि छिद्यन्ते, क्वचिद् दारा अपह्रियन्ते, क्वचिद् धनानि लुण्ठ्यन्ते, क्वचिदार्तनादाः, क्वचिद् रुधिरधाराः, क्वचिदग्निदाहः..................................। इति[1]

शृङ्गारे करुणे च वैदर्भीविलासः, भयानके रौद्रे च गौडीगम्भीरता दृश्यते। समासस्य अल्पप्रयोगः कृतः व्यासेन। समासेन भाषा सरसा सरला, सुबोधा, ओजस्विनी यथावसरं कोमला च दृश्यते। मधुरपदविन्यास एवञ्च क्लिष्टतायाः कृत्रिमतायाः चाभावेन शिवराजविजयः स्वाभाविकं सहजं सुन्दरं च गद्यकाव्यं वर्तते। प्रसादगुणस्य प्रयोगः भूयसा विद्यते। पात्राणां चरित्रं चित्रमिव सुस्पष्टतरं भाति। वातावरणदेशकालसंस्कृतिकुलशीलादिध्वनने शैली क्षमा अस्ति। नेयं बाणस्य इव समासविकटा न च सुबन्धोरिव प्रत्यक्षरश्लेषघना वर्तते। अलङ्करणविधानं नवीनं कल्पनाऽप्यभिनवा विद्यते।

रसः -

स्वाभाविकत्वेन काव्ये रससंचारः जायते। शिवराजविजये अम्बिकादत्तव्यासेन नैसर्गिकरूपेण रसास्वादसामग्री विहिता। शिवराजविजयः वीररसप्रधानं गद्यकाव्यं वर्तते। शृङ्गारकरुणादयश्चात्राङ्गभूताः सन्ति। युद्धादिप्रसङ्गे वीररसेन सह रौद्र-भयानक-वीभत्साद्भुतरसानां प्रयोगः कृतः। शृङ्गारादिवर्णने

---

1. शिवराजविजयः 1/1

अश्लीलत्वं न प्रतीयते। एवं वक्तुं शक्यते यत् काव्येऽस्मिन् नवरसानां प्रयोगः चारुत्वेन कुशलत्वेन च विहितः।

अलङ्कारः-

शिवराजविजये गद्यकाव्ये अनेके अलङ्काराः प्रयुक्ताः कविना। अलङ्कारान् प्रयोक्तुमधिकः परिश्रमः न कृतः व्यासेन, तेन स्वाभाविकतया प्रयुक्ता अलङ्काराः। गद्यकाव्येऽस्मिन् उपमा-रूपक-उत्प्रेक्षा-परिसंख्यानुप्रासादीनामलङ्काराणां प्रयोगः भूयसा विहितः। अनुप्रासस्य प्रयोगः दर्शनीयः -

''पूर्वतः परम-पवित्र-पानीयं परस्सहस्र-पुण्डरीक-पटल-परिलसितं पतत्रिकुल-कूजित-पूजितं पयःपूरितं सर आसीत्।''[1]

पं. अम्बिकादत्तव्यासेन स्वगद्यकाव्ये शिवराजविजये तत्कालीनायाः सामाजिकव्यवस्थायाः सुन्दरं चित्रं नवीनायां विधायां प्रस्तूय संस्कृतगद्यलेखने महत्त्वपूर्णं योगदानं कृतम्। गद्यकाव्यमेतत् चारुमय्यां भाषायां लिखितम्। काव्यमिदं बाणस्य कादम्बरीति कथया प्रभावितम्। कादम्बर्यां तिस्रः कथाः (वैशम्पायनस्य, कादम्बरी-चन्द्रापीडयोः, महाश्वेता-पुण्डरीकयोः) सहैव प्रवहति। तथैव अत्रापि शिवराजस्य रघुवीरसिंहस्य च कथे प्रचलतः। गद्यकाव्येऽस्मिन् सर्वाणि पात्राणि ऐतिहासिकानि सन्ति। अम्बिकादत्तव्यासस्य रचनाया अस्याः वैशिष्ट्यं वर्तते यत् तस्य कल्पना ऐतिहासिकघटनायां विकारं न जनयति, न वा घटनायाः वर्णनेन कुत्रचित् नीरसत्वं उत्पादयतीति। काव्यमिदं सहृदयानां हृदि सर्वत्रैव ह्लादं जनयति।

1. शिवराजविजयः 1/1

शब्दार्थसम्बन्धविमर्शः

श्रीदीपकशर्मा

शब्दश्रवणानन्तरं कस्यचिद् तदर्थविशेषज्ञानम्भवति, कस्यचिन्न भवति। अतः शब्दस्य अर्थविशेषेण सह सम्बन्धोऽवश्यमेवाऽस्ति यस्य ज्ञानेनैव शाब्दबोधो भवतीति प्रतीयते।

शब्दार्थसम्बन्धे विद्वत्सु मतवैपरीत्यं दृश्यते। तत्र सिद्धान्तवादिनो मीमांसकाः शब्दार्थयोः सम्बन्धं स्वीकुर्वन्ति, तदस्वीकारे घटशब्दात् पटबोधापत्तेः। घटशब्दो घटस्यैव वाचकः बोधकश्चेति, स्वभावस्यास्य पदपदार्थयोः सम्बन्ध एव नियामको भवितुमर्हति। मीमांसकानाम्मते शक्ति-नामाभिधेयम्पदार्थान्तरमेव शब्दार्थयोः सम्बन्धत्वेन स्वीक्रियते।

नैयायिकाः 'अस्माच्छब्दादयमर्थो बोद्धव्यः' इत्याकारा 'इदं पदमिममर्थं बोधयतु' इत्याकारा वेश्वरेच्छा शक्तिः, तस्या एव विषयत्वलक्षणः सम्बन्धः पदेऽर्थे जन्यजनकभावे बोधे चेति स्वीकुर्वन्ति।

प्राचीनवैयाकरणाः शब्दे बोधकत्वमेव शब्दार्थयोः सम्बन्धं स्वीकुर्वन्ति, नव्यवैयाकरणास्तु पदपदार्थयोः सम्बन्धान्तरमेव शक्तिः वाच्यवाचकभावपरपर्याया, तद्ग्राहकञ्चेतरेतराध्यासमूलकं तादात्म्यम्, तदेव सम्बन्धः, उभयनिरूपिततादात्म्यवानुभय इत्यर्थपदयोर्व्यवहारात्, शक्तेरपि कार्यजनकत्वे सम्बन्धस्यैव नियामकत्वादिति स्वीकुर्वन्ति दीपादिगतप्रकाशकत्वशक्तावपि आलोकविषयसम्बन्धे सत्येव नान्यथेति दृष्टत्वात्। तदुक्तं हरिणा-

उपकारात् स यत्राऽस्ति धर्मस्तत्रानुगम्यते।
शक्तीनामप्यसौ शक्तिर्गुणानामप्यसौ गुणः॥[1]

अर्थात् उपकारः - उपकार्योपकारकयोर्बोधशक्त्योरुपकारस्वभावः सम्बन्धो यत्रास्ति तत्र धर्मः शक्तिरूपः कार्यं दृष्ट्वाऽनुमीयते। असौ सम्बन्धः शक्तीनामपि कार्यजनने उपकारकः गुणानामपि द्रव्याश्रितत्वनियामक इति हेलाराजः।

सः सम्बन्धः पदे वाक्ये च। तदाह न्यायभाष्यकारः - **'समयज्ञानार्थं चेदं पदलक्षणाया**[2] **वाचोऽन्वाख्यानं व्याकरणं वाक्यलक्षणाया वाचोऽर्थलक्षणम्'** इति।

---

1. भर्तृहरि - वाक्यपदीयम्, तृतीयकाण्डम्, सम्बन्धसमुद्देशः, कारिका 5
2. वात्स्यायनभाष्य 2.1.55

अनेन पदेष्विव वाक्येष्वपीश्वरसमय इति स्पष्टमेवोक्तम्। तस्मादितरेतराध्यासः सङ्केतस्तन्मूलकं तादात्म्यञ्च सम्बन्ध इति संघातार्थः। तदुक्तं पातञ्जलभाष्ये –

'सङ्केतस्तु[1] पदार्थयोरितरेतराध्यासरूपः स्मृत्यात्मको योऽयं शब्दः सोऽर्थो योऽर्थः स शब्दः' इति।

तादात्म्यञ्च तद्भिन्नत्वे सति तदभेदेन प्रतीयमानत्वमिति भेदाभेदसमनियतम्। अभेदस्याध्यस्तत्वाच्च न तयोर्विरोधः। न च शब्दार्थयोस्तादात्म्यस्वीकारे मधुशब्दोच्चारणे मुखे माधुर्यरसास्वादापत्तिः वह्निशब्दोच्चारणे मुखे दाहापत्तिरिति वाच्यम्, भेदाभेदस्योपपादितत्वात्। वस्तुतः प्राचीनाः नवीनाश्च वैयाकरणाः आन्तरस्फोटात्मकशब्दैः सह बौद्धार्थस्य क्रमशः बोधकतारूपं वाच्यवाचकभावापरपर्यायरूपञ्च तादात्म्यसम्बन्धं स्वीकुर्वन्तीति तदाशयः।

शब्दार्थयोः भेदस्योद्भुतविवक्षया अस्यार्थस्याऽयं वाचकः **'तस्य[2] वाचकः प्रणवः'** इत्यादौ षष्ठी। अभेदस्य तत्त्वविवक्षया तु प्रथमा, यथा **'ओमित्येकाक्षरं[3] ब्रह्म', 'वृद्धिरादैच्'[4]** इत्यादिषु। अत एवार्थे शब्दधर्मत्वव्यवहारः, अत्यन्तभेदेऽश्वपुरुषयोरिव तद्व्यवहाराभावात्। अयमध्यासः आदिव्यवहारकृदीश्वरकृत एव। एतच्च **'स्थितोऽस्य[5] वाचकस्य वाच्येन सह सम्बन्धः, सङ्केतस्तूक्तरूप ईश्वरस्य स्थितमेवार्थमभिनयति यथावस्थितः पितापुत्रयोः सम्बन्धः सङ्केतेनावद्योत्यते, अयमस्य पिता अयमस्य पुत्रः'** इत्यादिना पातञ्जलभाष्ये एव स्पष्टम्। उक्तञ्च श्रीहरिणा–

इन्द्रियाणां स्वविषयेष्वनादिर्योग्यता यथा।
अनादिरर्थैः शब्दानां सम्बन्धो योग्यता तथा॥
सम्बन्धशब्दे सम्बन्धो योग्यतां प्रति योग्यता।
समयाद्योग्यता संविन्मातापित्रादियोगवत्॥[6]
सति प्रत्ययहेतुत्वं सम्बन्धमुपपद्यते।
शब्दस्यार्थे यतस्तत्र सम्बन्धोऽस्तीति गम्यते॥[7]

इन्द्रियाणामिति। यथा इन्द्रियाणां चक्षुरादीनां स्वविषयेषु रूपादिषु अनादिर्योग्यतैव सम्बन्धः, तथा अर्थैः सह शब्दानामनादिर्योग्यतैव सम्बन्धः। स चान्तत आध्यासिकतादात्म्यरूपे सम्बन्ध एव पर्यवस्यति।

1. पतञ्जलि – योगसूत्रम्, नागेशभट्ट – परमलघुमञ्जूषा, शक्तिनिरूपणम्
2. पातञ्जलयोगदर्शनम्, समाधिपादः सू. 27
3. ब्रह्मविद्योपनिषद् 3
4. पाणिनि – अष्टाध्यायी 1.1.1
5. पातञ्जलयोगदर्शनस्य 1.27 भाष्यम्
6. भर्तृहरि – वाक्यपदीयम्, तृतीयकाण्डम्, कारिका 29-30
7. भर्तृहरि – वाक्यपदीयम्, तृतीयकाण्डम्, सम्बन्धसमुदेशः, कारिका 7

सम्बन्धशब्दे इति। सम्बन्धशब्दे प्रतिपाद्ये योग्यतारूपः सम्बन्ध एव। अत्रापि सम्बन्धशब्द तदर्थयोग्यतयोर्योग्यतैव सम्बन्धः। योग्यताशब्दस्यापि स्वार्थं योग्यताम्प्रति प्रतिपत्तिहेतुर्योग्यतैव सम्बन्ध इति।

अयम्भावः - अस्मद्दर्शने सम्बन्धशब्दः स्वार्थं योग्यतालक्षणं सम्बन्धं योग्यतयैव सम्बन्धेन प्रतिपादयति। एवं समवायशब्देऽपि स्वार्थप्रतिपादने स्वार्थेन सह अनादिसिद्धा योग्यतयैव सम्बन्ध इत्येवं सर्वेषु शब्देषु स्वार्थेन सह योग्यतारूपस्य सम्बन्धस्य व्यापकता बोध्या।

ननु - यदा शब्दार्थयोः शक्तिस्तदन्यो वा सम्बन्धस्तदा वृद्धव्यवहारपरम्परारूपस्य समयस्य सङ्केतापराख्यस्य शब्दशक्तिग्रहे उपयोगः, इदानीं यदा शब्दार्थयोर्योग्यतालक्षणः सम्बन्धस्तदा सङ्केतरूपस्य समयस्य कुत्रोपयोग इत्याशङ्क्याह समयादिति। समयात् प्रागुक्तलक्षणात् शक्तिसंविदिनाऽस्मद्दर्शने योग्यताज्ञानं भवति। सा च योग्यता शब्दार्थयोः सम्बन्धरूपाऽनादिसिद्धा न तु समयेन पूर्वोक्तलक्षणेन क्रियते इति। तत्र दृष्टान्तमाह - मातापुत्रादियोगवदिति। यथा 'अस्य पुत्रस्य इयं माता' इति मातापुत्रयोर्योगो जन्यजनकभावः समयेनानेन निश्चीयते एव, न तु क्रियते, वस्तुसिद्धस्यैव मातापुत्रादियोगस्य समयेन प्रतिपादनादिति।

सतीति। यतः सति शब्दार्थयोः सम्बन्धे शब्दस्यार्थे प्रत्ययहेतुत्वमुपपद्यते। अतस्तत्र नियतेऽर्थे नियतस्य शब्दस्य सम्बन्धोऽस्तीति ज्ञायते इति भावः। शब्दे नार्थस्याभिधाने सम्बन्धो हेतुः, अन्यथा सर्वं सर्वेण प्रत्याय्येतेत्युक्तं श्रीहरिणा-

ज्ञानम्प्रयोक्तुर्बाह्योऽर्थः स्वरूपञ्च प्रतीयते।
शब्दैरुच्चारितैस्तेषां सम्बन्धः समवस्थितः॥[1]

ज्ञानमिति प्रयोगेणाभिज्वलितैः स्वानुरूपध्वनिभिरभिव्यक्तैर्वा शब्दैः प्रयोक्तुः पुरुषस्य तत्तच्छब्दस्य तत्तदर्थे प्रयोगहेतुभूतं ज्ञानम्, तन्मूलकः 'अस्मात् पदादयमर्थो बोद्धव्य' इतीच्छारूपः प्रयोक्तुरभिप्रायश्च तत्तच्छब्दस्य स्वरूपञ्च प्रतीयते। अतस्तेषां शब्दार्थानां परस्परं सम्बन्धोऽनादिर्नित्यः, न तु पुरुषकृत इति तत्त्वम्। 'अयं सास्नादिमानर्थो गौः' इत्यर्थकात् 'अयं गौः' इत्येवं लोकानां व्यवहारात् शब्दार्थयोस्तादात्म्यसम्बन्धः स्पष्टं प्रतीयते। एतेन शब्दार्थयोरभेदे घटादिशब्दे मधुधारणाद्यापत्तिः, अर्थे वर्णमालाद्यनुभवापत्तिश्चेति निरस्तम्, भेदाभेदस्योपपादितत्वात्।

ईश्वरसङ्केतस्य शक्तिग्राहकत्वादेवोक्तम्- **'स्वर्गादिभुवां महर्षिदेवतानामीश्वरेण साक्षादेव कृतः सङ्केतस्तद्व्यवहाराच्चास्मदादीनामपि सुग्रहस्तत्सङ्केत इति'**।[2]

अर्थात् सोऽयं वृद्धव्यवहारः, साम्प्रतिकानां सङ्केतग्रहोपायः, सर्गादिभुवां महर्षिदेवतादीनां

---

1. भर्तृहरि - वाक्यपदीयम्, तृतीयकाण्डम्, कारिका 1
2. न्यायवाचस्पत्यम् 2.1.55

परमेश्वरानुग्रहाद्धर्मज्ञानवैराग्यैश्वर्यातिशयसम्पन्नानां परमेश्वरेण सुकर एव सङ्केतः कर्तुम्। तस्य व्यवहारपरम्परागतश्चास्मदादीनामपि सङ्केतग्रहो न सम्बन्धस्मृतिमपेक्षत इति भावः। तदुक्तम्–

'सर्वे च शब्दाः सर्वार्थाभिधानसमर्थाः'।[1]

अर्थात् सर्वैरर्थैः सर्वेषां शब्दानां सम्बन्धः, ईश्वरसङ्केतस्तु प्रकाशकः। शब्दार्थसम्बन्धस्तु नित्य एवेति वैयाकरणाः। तदुक्तं श्रीहरिणा–

नित्याः शब्दार्थसम्बन्धाः समाम्नाताः महर्षिभिः।
सूत्राणां सानुतन्त्राणां भाष्याणाञ्च प्रणेतृभिः।।[2]

सर्वैरर्थैः सर्वशब्दानां योगि (ज्ञान) गम्य एव तेषां योगबलेनोभयरूपपराप्रत्यक्षात्, युक्तं चैतत् एकस्यैव शब्दब्रह्मस्वरूपस्य स्फोटस्य सर्वशब्दतदर्थोभयोपादानत्वेनोभयरूपतया उभयोरपि तत्कार्ययोरुभयरूपत्वात्। तदुक्तम्–

क्रियाशक्तिप्रधानायाः शब्दशब्दार्थकारणम्।
प्रकृते बिन्दुरूपिण्याः शब्दब्रह्माभवत् पुरा।।

नित्यत्वञ्च यावत्सृष्टिस्थितत्वेन व्यवहारनित्यत्वेन च बोध्यम्। तदुक्तम्–

सूक्ष्मामर्थेनाप्रवभिक्ततत्त्वामेकां वाचमभिष्यन्दमानम्।
तामन्ये बिन्दुरन्यामिव च नानारूपात्मनि सन्निविष्टाम्।।[3]

तथा च महाभारते–

प्राणापानान्तरे देवी वाग् वै नित्यं स्म तिष्ठति।
स्थानेषु विकृते वायौ कृतवर्णपरिग्रहा।।

वैखरी वाक् प्रयोक्तृणां प्राणवृत्तिनिबन्धना।
केवलं बुद्ध्युपादानक्रमरूपानुपातिनी।।

प्राणवृत्तिमनुक्रम्य मध्यमा वाक् प्रवर्तते।
अविभागा तु पश्यन्ती सर्वतः संहृतक्रमा।।
स्वरूपज्योतिरेवान्तः परा वागनपायिनी।।

हरिवंशपुराणेऽपि – 'अक्षराणामकरास्त्वं स्फोटस्त्वं वर्णसंश्रयः' इति 'योग्यतालक्षणः सम्बन्धः' इत्यादेः कैयटस्य च कारणतावच्छेदकधर्मरूपः सम्बन्ध इत्यर्थः। 'तत्त्वमसि' इत्यादिवाक्यस्याखण्डार्थेन शुद्धेनापि ब्रह्मणाऽध्यासिकं तादात्म्यम्।

1. योगवाचस्पत्यम्
2. भर्तृहरि – वाक्यपदीयम्, ब्रह्मकाण्डम्, कारिका 23
3. छान्दोग्योपनिषद् 6.3.2

अनादि अनन्तमर्थात् अविनाशि शब्दतत्वं शब्दब्रह्म एव अर्थरूपेण विवर्तते – अताःत्विकान्यथाभावापन्नम्भवतीत्याह हरिः –

अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरम्।
विवर्ततेऽर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः॥[1]

अर्थात् तस्मादेव शब्दात् समस्तस्य जडचेतनात्मकस्य जगतः सृष्टिर्भवति। शब्देष्वाश्रिता शक्तिरेव विश्वस्य निबन्धनी उत्पादिका वास्तीत्याह हरिः –

शब्देष्वेवाश्रिता शक्तिर्विश्वस्यास्य निबन्धनी।[2]

संसारोऽयं शब्दब्रह्मणः परिणामो विवर्तश्चेत्याह हरिः –

शब्दस्य परिणामोऽयमित्याम्नायविदो विदुः।
छन्दोभ्य एव प्रथममेतद् विश्वं व्यवर्तत॥[3]

मनुनाऽप्युक्तम्–

वेदशब्देभ्य एवाऽऽदौ पृथक्संस्थाश्च निर्ममे।[4]

अर्थात् समस्तोऽयं प्रपञ्चात्मकः संसारः शब्दस्यैव परिणामः छन्दोभ्यः – वेदशब्देभ्य एव विश्वस्य समेषां शब्दमयानां पदार्थानामुत्पत्तिर्जातेति वेदविदः। एवं सकलनामरूपात्मकः प्रपञ्चात्मकश्च संसारः शब्दस्यैव परिणामो विवर्तश्चेति सिद्ध्यति।

एवं विचारणायां सिद्ध्यति घटस्योपादानं मृत्तिका, पटस्य सूत्रं तथैव विश्वस्य सर्वेषामपि पदानामुपादानं शब्दा एवेति। यथा मृत्तिकाघटयोः पटसूत्रयोर्वा तादात्म्सम्बन्धः उपादानोपादेयसम्बन्धो वा सिद्ध्यति, तथैव शब्दार्थयोस्तादात्म्यसम्बन्धः सिद्ध्यति। तादात्म्यञ्च भेदाभेदघटितत्वम्, नियामकश्चास्य कार्यकारणभावो विकृतिभावो वा। शब्दश्चात्र प्रकृतिः, अर्थश्चाऽत्र विकृतिः कार्यं वेति। अयं कार्यकारणभावः प्रकृतिविकृतिभावो वा सम्बन्धान्तरमेव। मीमांसकाः शब्दार्थयोः 'शक्ति' नामानं सम्बन्धान्तरं स्वीकुर्वन्ति, तस्य बोधकत्वमेव तात्पर्यम्। प्राचीनाः वैयाकरणाः शब्दार्थयोः बोधकत्वसम्बन्धं, नवीनाश्च वैयाकरणाः वाच्यवाचकभावापरपर्यायं सम्बन्धं स्वीकुर्वन्ति। कुमारिलभट्टमते शब्दार्थयोः प्रत्याय्यप्रत्यायकभावसम्बन्धः स्वीक्रियत इति शास्त्रदीपिकायां स्पष्टम्। शब्दभेदेऽपि सर्वेषां दार्शनिकानाम्मते वाच्यवाचकभावसम्बन्ध एव स्वीक्रियते इति तत्त्वम्। शब्दो बोधकः प्रत्यायको वा, अर्थश्च बोध्यः प्रत्याय्यो वेति। अयमेव वाच्यवाचकभावोऽप्युच्यते। अर्थो वाच्यः, शब्दो वाचकः। शब्दभेदेऽपि सर्वेषां

1. भर्तृहरि – वाक्यपदीयम्, ब्रह्मकाण्डम्, कारिका 1
2. भर्तृहरि – वाक्यपदीयम्, ब्रह्मकाण्डम्, कारिका 118
3. भर्तृहरि – वाक्यपदीयम्, ब्रह्मकाण्डम्, कारिका 120
4. मनु – मनुस्मृतिः 121

दार्शनिकानां तात्पर्यमेकवेति सिद्ध्यति। बाह्यशब्दवदाभ्यन्तरशब्दाः अपि भवन्ति, ये 'बौद्ध'– पदेनाप्युच्यन्ते। एवमाभ्यन्तराः बौद्धा वा अर्था अपि भवन्ति। बौद्धार्थो द्विविधः सदसत् भेदात्। बुद्धिगतसत्तात्वे सति बाह्यसत्ताविधं सद्बौद्धार्थत्वम्। यथा घटपटादयः। अत्यन्तमसत्, यथा –शशशृङ्गखपुष्पेत्यादयः। अनिर्वचनीयं सत्, यथा – स्वप्ने भासमानाः पदार्थाः। उभयोरपि बौद्धादार्थयोस्तादात्म्यसम्बन्ध एव, उभयोरुपादानस्य बुद्धित्वात्। एवमुपादानोपादेयत्वात् प्रकृतिविकृतिभावाद्वा बौद्धपदपदार्थयो– स्तादात्म्यसम्बन्धः सिद्ध्यति।

एवं वैदिकपदपदार्थयोरुपादानोपादेयत्वभावः सिद्ध्यति। अतो गङ्गापदे तीरस्य बोधानुकूला शक्तिर्न स्वीक्रियते, गङ्गापदस्य भगीरथरथखातावच्छिन्नजलप्रवाह एव शक्तत्वात्, न तीरे, तीरस्य बोधस्तु लक्षणया भवति। गङ्गापदमत्र लाक्षणिकमेव भवति। आधुनिकानां भाषावैज्ञानिकानाम्मते शब्दार्थसम्बन्धोऽनित्यः कालान्तरेऽन्यस्मिन्नर्थेऽपि शब्दानां प्रयोगदर्शनादिति न समीचीनम्, द्वितीयार्थस्य लाक्षणिकत्वात्। द्वितीयार्थो गौण एव भवति, न शक्यार्थः। शक्यार्थेनैव शब्दस्य तादात्म्यसम्बन्धो नित्य इति वैयाकरणसिद्धान्तः। 'अयं गौः, अयं घट' इत्यादिषु शब्दार्थयोः समानाधिकरणेनैव निर्देशः सर्वत्रोपलभ्यते। अतः शब्दार्थयोस्तादात्म्यसम्बन्धः सिद्ध एव, वाच्यवाचकभावरूपः शब्दार्थसम्बन्धः शक्तित्वेन स्वीक्रियते चेत् सोऽपि तादात्म्यमूलक एव **'तस्मात्पदपदार्थयोः सम्बन्धान्तरमेव शक्तिः वाच्यवाचकभावापरपर्याया। तद्ग्राहकं चेतरेताराध्यासमूलकं तादात्म्यम्'**।[1]

इति लघुमञ्जूषायामुक्तत्वात्। वस्तुतस्तु वाच्यवाचकभावरूपो वैयाकरणसम्मतः सम्बन्ध एव नित्यः शब्दार्थसम्बन्धः, अन्येषां दार्शनिकानां बोधकत्व–बोधजनकत्व–प्रत्यायकत्व–प्रत्याय्य–प्रत्यायकत्व–योग्यताप्रभृतिसम्बन्धानां वाच्यवाचकभावसम्बन्ध एव तात्पर्यादित्यलमतिविस्तरेण।

---

1. नागेशभट्ट – वैयाकरणसिद्धान्तलघुमञ्जूषा, शक्तिनिरूपणम्, पृ. 23

भारतीय दर्शन में भक्ति एवं प्रपत्तिविमर्श

प्रो.हरेराम त्रिपाठी

भाति ज्ञाने रतः आसक्तः इस व्युत्पत्ति के अनुसार अनादिकाल से तत्त्व ज्ञानार्जन में संलग्न राष्ट्र को भारतवर्ष कहा जाता है। **"आत्मा वारे द्रष्टव्यः[1] श्रोतव्यः मन्तव्यः निदिध्यासितव्यः॥"** इस उपनिषद्वाक्यानुसार आत्मसाक्षात्कार के लिए यह देश अनादि काल से संलग्न रहा है इसलिए इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा कुछ विद्वानों का मत है कि ब्रह्मज्ञानी या अपने कर्तव्य ज्ञान एवं परिपालन ज्ञान से परिपूर्ण दुष्यन्त महाराज के सम्राट पुत्र भारत के नाम से इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। **"भारते[2] भवः वा जातः भारतीयः"** भारतवर्ष में होने वाले को भारतीय कहते हैं। जिस दर्शन का विकास भारतवर्ष में हुआ उसे भारतीय दर्शन कहते हैं **"दृश्यते आत्मसाक्षात्कारः[3] क्रियते वा तत्त्वसाक्षात्कारः क्रियते अनेन इति दर्शनम्"** इस व्युत्पत्ति के अनुसार आत्मा का ज्ञान जिसके द्वारा होता है या तत्त्वों का सम्यक् ज्ञान जिससे होता है उसे दर्शन कहते हैं। वैदिक एवं अवैदिक या नास्तिक[4] एवं आस्तिक भेद से भारतीयदर्शन के दो भेद स्वीकार किये जाते हैं। सभी दर्शनों में भक्ति के स्वरूप का पर्यालोचन करना है। इसके पूर्व भक्ति के सामान्य स्वरूप का पर्यालोचन करना आवश्यक है। **"भज्यते[5] इति भक्तिः"** भक्ति के अनेक अर्थ शब्दकल्पद्रुम में किये गये हैं। विभाग और सेवा मेदनीकार[6] के अनुसार भक्ति के अर्थ कहे गये हैं। गौड़वृत्ति भी भक्ति का तात्पर्य है। भङ्गी भी भक्ति का अर्थ होता है। अनुराग विशेष को भी भक्ति कहते हैं। **"पूज्येष्वनुरागो भक्तिरित्युपदेशः"[7]** अर्थात् पूज्यजनों के प्रति अनुराग को भक्ति कहा जाता है। उपासना, परमेश्वर विषयक परमप्रेम एवं उपास्य के आकार से आकारित चित्तवृत्ति को भक्ति कहते है। ब्रह्मा ने देवर्षि नारद को श्रीमद्भागवत का संक्षेप करने के लिए तथा भक्ति के स्वरूप को प्रदर्शित करने के लिए लेखन हेतु उपेदश दिया। अतएव श्रीमद्भागवत महापुराण में कहा गया है कि–

---

1. उपनिषद् वाक्य।
2. लघुसिद्धान्तकौमुदी तद्धितप्रकरणम्।
3. आत्मसाक्षात्कारसाधनत्वं वा तत्त्वसाक्षात्कारसाधनत्वं दर्शनस्य लक्षणम्।
4. न अस्ति परलोके मतिर्यस्य स नास्तिकः, अस्ति परलोके मतिर्यस्य स आस्तिकः।
5. शब्दकल्पद्रुम भाग-3, पृष्ठ-463, भज्+क्तिन्।
6. तदेव, पृष्ठ-463
7. तदेव।

इंद भागवतं नाम यन्मे भगवतोदितम्।

सङ्ग्रहोऽयं विभूतीनां त्वमेतद् विपुली कुरु॥

यथा हरौ भगवति नृणां भक्तिर्भविष्यति।

सर्वात्मन्यखिलाधार इति सङ्कल्प्य वर्णय॥[1]

श्रीमद्भागवत के अनुसार भक्ति के प्रमुख बारह आचार्य हुए हैं।

स्वयम्भूर्नारदः शम्भुः कुमारः कपिलो मुनिः।

प्रह्लादो जनको भीष्मो बलिवैयासकिर्वयम्॥[2]

उक्त आचार्यों में से अन्यतम आचार्य नारद जी हैं। नारद जी ने 'भक्तिसूत्रम्' नामक ग्रन्थ लिखा जिसमें चौरासी सूत्र हैं।[3]

प्रथमसूत्र **''अथातो भक्तिं व्याख्यास्यामः''**[4] तथा **''य इदं नारद प्रोक्तं शिवानुशासनं[5] विश्वसिति श्रद्धत्ते सभक्तिमान् भवति स प्रेष्ठं लभत इति।''**

पद्मपुराण में भक्ति की महत्ता को दर्शित करते हुए कहा गया है कि–

वेदशास्त्रपुराणादीन् पाञ्चरात्रविधिं विना।

ऐकान्तिकी हरेर्भक्तिरुत्पातायैव केवलम्॥[6]

अर्थात् वेद, शास्त्र, पुराण एवं पाञ्चरात्रसम्मत पद्धति का त्यागकर स्वबुद्ध्यनुसार भगवान् की भक्ति की जाती है। वह भक्ति अनर्थ की ही कारण होती है। भजनं भक्तिः, भञ्जनं भक्तिः। भजनं का तात्पर्य है कि रसपूर्वक सेवा आराधना पूजा करने को भजन कहते हैं या सत्संग, कथा आदि के द्वारा भगवान् के गुण, माहात्म्य, लीला आदि का श्रवण किया जाता है। श्रवणजन्य स्मृति को पुनः-पुनः चित्त में संस्थापित कर रसास्वादन किया जाता है। उसी को भजन कहते हैं। अत एव कहा गया है कि–

अन्याभिलाषिताशून्यं ज्ञानकर्माद्यनावृत्तम्।

आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनं भक्तिरुत्तमा॥[7]

अर्थात् भगवान् के प्रेम के अतिरिक्त कोई मनोकामना न हो, ज्ञान कर्म से आवृत्त न हो। समस्त इन्द्रियों द्वारा एकमात्र भगवान् श्रीकृष्ण का गुणानुवाद हो उसे श्रेष्ठ भक्ति कहते हैं। पुत्र,

---

1. श्रीमद्भागवतमहापुराण 2/अ. 7/2 श्लोक 51–52
2. श्रीमद्भागवत स्कन्ध 6 अ. 3/20
3. नारदभक्तिसूत्रम् (नारदभक्तिदर्शन हिन्दी टीका सहित) चौखम्भासुरभारती प्रकाशन वाराणसी।
4. नारदभक्तिसूत्रम् प्रथमसूत्र, प्रथम अनु. 1
5. नारदभक्तिसूत्रम् अनु. 10/84
6. पद्मपुराण।
7. भक्तिरसामृतसिन्धू।

पुत्री, स्त्री, देह एवं इन्द्रियों में जिस प्रकार का मोह होता है उसी प्रकार मोह विष्णु में यदि हो तथा प्रेम प्रसङ्गता हो उसे भीष्म, प्रह्लाद, उद्धव एवं नारद आदि भक्ति कहते हैं। "भजनं भक्तिः" इसके अनुसार भज्ज् आसर्दनार्थक से भक्ति शब्द की निष्पत्ति होती है। जगत् के माया, मोह, राग, द्वेष, इर्ष्या एवं लौकिक अज्ञान का जो नाशकर देता है उसे भक्ति कहते हैं। परमतत्त्व का रुचिकर भावमय और चेष्टामय अनुशीलन को भक्ति का स्वरूप लक्षण कहते हैं।

स्वरूपसिद्धा केवलशुद्धा, उत्तमा भक्ति का पर्यायवायी है। उत्तमा भक्ति साध्य एवं साधन के भेद से दो प्रकार की होती है। प्रेममयी एवं भावमयी भक्ति को साध्य भक्ति कहते हैं। साध्य भक्ति को प्रकाशित करने वाली भक्ति साधनरूपा भक्ति है। श्रीकृष्ण परम तत्त्व के अनुकूल श्रवणादि की चेष्टा स्वरूप अनुशीलन श्रीकृष्ण में मन की संकल्पना सजातीय विश्वास की प्रवाहरूप भावमय अनुशीलन भक्ति का स्वरूप लक्षण है। उपाधिरहित होना भक्ति का तटस्थ लक्षण है। उपाधि का तात्पर्य है इस लोक के भोग की अभिलाषा एवं पारलौकिक मोक्ष की अभिलाषा। कर्म एवं ज्ञान के मिश्रण से रहित तटस्थलक्षणा भक्ति है। भक्ति के लक्षण का भेद निम्न प्रकार से किया जा सकता है।

1. परमप्रेमरूपा भक्ति अमृतस्वरूप भी है।[1]

2. भक्तिनिरोधरूप होने के कारण किसी कामना को पूर्ण करने के लिए सकाम नहीं है। लौकिक एवं वैदिक सभी व्यापारों के त्याग को निरोध कहते हैं।[2]

3. प्रेम साधन में अनन्यभाव एवं विरोधी विषयों में उदासीनता भक्ति है।[3]

4. भगवदर्चनादि में अनुराग को पराशर ऋषि भक्ति कहते हैं।[4]

5. भगवान् के गुणानुवाद का श्रवण करना सभी साधनों का सार है ऐसा समझकर उसमें अति-अभिनिवेश एवं श्रद्धा करना भक्ति है ऐसा गर्ग ऋषि कहते हैं।[5]

6. सांसारिक विषयों का परित्याग कर आत्मचैतन्य में संलग्न होकर पूर्णानन्द में तल्लीन होना आत्मरति है। इसे ही भक्ति कहते हैं ऐसा शाण्डिल्य ऋषि का कथन है।[6]

7. नारद ऋषि के अनुसार अपने सभी कर्मों को भगवान् में अर्पित कर उनके विस्मरण में अत्यन्त व्याकुल होना भक्ति है। जैसे व्रज की गोपियाँ भगवान् श्रीकृष्ण के विस्मरण में व्याकुल हो जाती हैं तथा सभी कर्म उनको अर्पित कर देती हैं।[7]

---

1. सा त्वस्मिन् परमप्रेमरूपा नारदभक्तिसूत्रम् अनु. 1/2
2. ना.भ.सू., अनु. 2/7, सा न कामयमाना निरोधरूपत्वात्।
3. ना.भ.सू. तस्मिन्नन्यता तद्विरोधिषूदासीनता च अनु. 2/9
4. नारद भा.सू. पूजादिष्वनुराग इति पाराशर्यः अनु. 3-16
5. ना.भ.सू. कथादिष्विति मार्गः अनु. 3/17
6. ना.भ.सू. आत्मरत्यविरोधेनेति शाण्डिल्यः तृ. अनु. 18
7. नारदस्तु तदर्पिताखिलाचारता तद्विस्मरणे परमव्याकुलतेति तृ. अनु. 19

8. परम प्रेमरूपा भक्ति कर्म, ज्ञान एवं योग से भी परम श्रेष्ठ है।[1]

विष्णु की भक्ति आठ प्रकार की होती है। विष्णु के गुणानुवाद का श्रवण करना, कीर्तन करना, स्मरण करना, पाद सेवन करना, अर्चन करना, वन्दन करना, दास्य भाव को स्वीकार करना, सख्य भाव रखना और आत्म निवेदन करना।

चार्वाक दर्शन अलौकिक ईश्वर को स्वीकार नहीं करता है इसलिए इस मत में भगवान् की अनुरक्ति रूपी भक्ति होती नहीं है। परन्तु शरीर की अनुकूलता स्वरूप भक्ति को स्वीकार करता है क्योंकि चार्वाक का कथन है कि–

यावज्जीवेत् सुखं जीवेत् ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत्।

भस्मीभूतस्य देहस्य पुगरागमनं कुतः।।[2]

यहाँ पर शरीर के प्रति अत्यनुरक्ति को दर्शित कर रहा है। जिसके अनुसार शरीर के प्रति अत्यनुरक्ति ही भक्ति है। बौद्धदर्शन में बुद्ध को भगवान् स्वीकार किया गया है।[3] उनके गुणानुवाद का अनुकरण आदि दर्शित किया गया है। भगवान् बुद्ध के प्रति आसक्ति ही भक्ति है। जैनदर्शन के अनुसार सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान एवं सम्यक्चारित्र्य मोक्ष के साधन हैं।[4] अर्हत् के प्रति सभी कर्मों का समर्पण ही भक्ति है जिसके माध्यम से सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र्य एवं सम्यग्दर्शन सम्भव है। भक्तिशब्द का प्रयोग न्यायसूत्र में उपलब्ध नहीं होता है। षोडश[5] पदार्थों के सम्यक् ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति ही न्यायदर्शन के निरूपण का प्रयोजन है। तथापि न्यायसूत्र के द्वितीय अध्याय में भाक्त[6] शब्द का प्रयोग उपलब्ध होता है गौडअर्थ। द्वितीयाध्याय में ही विभक्ति शब्द का प्रयोग दो बार[7] उपलब्ध होता है। प्रथम विभक्ि का तात्पर्य शब्द है। इसके पूर्व वात्स्यायनभाष्यानुसार घण्टाशब्द की चर्चा आयी है। घण्टा मन्दिर में उपलब्ध होता है। इसलिए विशिष्टा भक्तिः ईश्वरं प्रति अनुरक्तिः यह भी अर्थ किया जा सकता है। जिससे सिद्ध होता है कि महर्षि गौतम श्रीकृष्ण के भक्त थे तथा श्रीकृष्ण के प्रति अत्यन्त अनुरक्ति होने के कारण सूत्र में शब्द का द्योतक विभक्ति का प्रयोग किये हैं। (अ. 2 आ. 2-39) द्वितीय विभक्ति का अर्थ सुप् और तिङ् किये है जो पाणिनि व्याकरण के अनुसार पारिभाषिक संज्ञा है। प्रकृत स्थल में विभक्तिपदार्थ पराभक्ति हो सकती है जिसके योग से ईश्वर सदृश व्यापकत्वेन जीव पराभक्ति के माध्यम से परिपूर्णता को प्राप्त कर सकता है।

---

1. ना.भ.सू. प अनु. 25 श्लो. सा तु कर्मज्ञानयोगेभ्योऽप्यधिकतरा।
2. सर्वदर्शनसंग्रह हिन्दी अनु. प्रो. उमाशंकर शर्मा चौखम्बा विद्याभवन वाराणसी, पृष्ठ-1
3. बौद्धदर्शनम् सर्वदर्शतसंग्रह पृ. 23
   शून्यं जगत् क्षणिकमात्रमथाप्तदुःखं स्वय्यैव लक्षणमयं तनुते ते स्वभावम्।
   दुःखादितत्त्वमखिल च विदेश देशे बुद्धाय शिष्यसहिताय नमोस्तुतस्मै।।
4. सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्गः त. सू. 1.1, सर्वदर्शन सं. पृ. 117
5. प्रमाणप्रमेयसंशय .... षोडशपदार्थानां तत्त्वज्ञानान्निश्रयसम्। न्यायअ 1 आ 1 सूत्र 1
6. न्यायसूत्रम् अ.2 आ.2 सू.15 तत्त्वभाक्तयोर्वानात्वभिगादव्यभिचारः
7. न्यायसूत्रम् अ.2 आ.2 विभक्त्यन्तरोपपत्तेश्च समासे 31।।

न्यायदर्शन के प्रथम सूत्र की व्याख्या करते हुए भाष्यकार कहते हैं कि **''प्रमाणतोऽर्थ प्रतिपत्तौ प्रवृत्तिसामर्थ्यादर्थवत्प्रमाणम्''**[1] इसकी व्याख्या यदि भक्ति मोक्ष में कारण है इसको स्वीकार कर लिया जाय तो परम प्रमेय पदार्थ ईश्वर है उनका ज्ञान व साक्षात्कार भक्तिरूपी प्रमाण से सम्भव है अतः भक्त्यनुकूल प्रवृत्ति का कारण भक्ति ही है ऐसा अर्थ निष्पन्न हो सकता है। महर्षि उद्योतकार कहते हैं कि–

कुतार्किकाज्ञाननिवृत्तिहेतुः करिष्यते तस्य मया निबन्धः[2]

कुतार्किकों के अज्ञान की निवृत्तिः भाञ्जनार्थिका भक्ति के द्वारा भी सम्भव है। उदयनाचार्य जी कहते हैं कि–

मातः सरस्वति पुनः पुनरेष नत्वा बद्धाञ्जलिः किमपि विज्ञपयाम्यवैहि[3]

अर्थात् माता सरस्वती को बार-बार नमस्कार करके दोनों अञ्जलि को सम्बद्ध करके न्यायशास्त्र के पदार्थों का विवेचन करना चाहता हूँ। प्रकृतस्थल में उदयनाचार्य की शक्ति की भक्ति द्योतित हो रही है।

वाचस्पति मिश्र ने भगवान शङ्कर की आराधना न्यायवार्तिक तात्पर्यटीका[4] के प्रारम्भ में की है जिससे प्रतीत होता है कि महेश्वर की भक्ति वाचस्पति मिश्र में विद्यमान थी। नव्यन्याय में प्रवर्तक गङ्गेशोपाध्याय ने भी ईश्वर की आराधना की है। रघुनाथशिरोमणि, गदाधर एवं जगदीश यद्यपि पदार्थों के प्रतिपादन में तर्क का ही आश्रयण करते हैं तथापि मङ्गलाचरण में ईश्वर की भक्ति द्योतित करते हैं। अन्नंभट्ट एवं न्याससिद्धान्तमुक्तावलीकार श्रीविश्वनाथ भट्टाचार्य भी श्रीकृष्ण के प्रति उत्कटभक्ति को दर्शित किये हैं। वैशेषिकसूत्रकार ने दस अध्याय तथा बीस आह्निक द्वारा वैशेषिकदर्शन के पदार्थों का निरूपण किया है। प्रथम सूत्र है–''अथातो धर्मं व्याख्यास्यामः'' अथ शब्द के पाँच अर्थ कोश में बताये गये हैं। प्रश्न, पूर्णता, अनन्तर, मङ्ल तथा अधिकार। मङ्गल के तीन भेद होते हैं–आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक तथा वस्तुनिर्देशात्मक। नमस्कारात्मक के द्वारा भक्ति को दर्शित किया जाता है। ईश्वर के अनुग्रह से ग्रन्थ की समाप्ति होती है तथा सम्पूर्ण कृति को ईश्वर के प्रति समर्पित की जाती है। वैशेषिक सूत्रोपस्कार[5] के प्रणेता शङ्करमिश्र ने महेश्वर, कणाद एवं भवनाथ पिता के प्रति अगाढ़ भक्ति को दर्शित किया है। कणादसूत्रवृत्तिकार जयनारायण ने अपने मङ्गलाचरण में महेश्वर शिव के प्रति भक्ति को बताने के लिए स्थिरभक्तियोगसुलभ शब्द का प्रयोग किया है। तदनन्तर पार्वती के प्रति भक्तिद्योतित किया है। तदनन्तर ''ईश्वरतुष्टये'' द्वारा भक्ति द्वारा ईश्वरानुग्रह भी दर्शित किया है। महर्षि कपिल को विष्णु का अवतार स्वीकार किया जाता है। श्रीमद्भागवत महापुराण एवं विष्णु पुराण में कहा गया है कि–

---

1. न्यायसूत्रम् अ.1 आ.1 सू.1 वात्स्यायनभाष्यम् पृ. 1
2. न्यायसूत्रभाष्यवार्तिकम् मङ्गलचरण पृ. 1
3. न्यायसूत्रभाष्यवार्तिकतात्पर्यपरिशुद्धि उदयनाचार्य पृ. 1
4. विश्वव्यापी विश्वशक्तिः पिनाकी

पञ्चमे कपिलो नाम सिद्धेशः कालविप्लुतम्।
प्रोवाचासुरये सांख्यं तत्त्वग्राम विनिर्णयम्।।
कपिलर्षिर्भगवतः सर्वभूतस्य वै द्विज।
विष्णोरंशो जगन्मोहनाशायोर्वीमुपागतः।।

कपिल के द्वारा प्रणीत सांख्य दर्शन में शक्ति का प्रतीक जो प्रकृति है वह पुरुष को बन्धन में डालती है तथा विमुक्त भी करती है अतः प्रकृति की भक्ति आवश्यक है। प्रकरणान्तर से सिद्ध होता है। सांख्यतत्त्वकौमुदीकार ने प्रकृति की भक्ति मङ्गलाचरण के माध्यम से की है। सांख्यप्रवचनभाष्य के प्रणेता विज्ञानभिक्षु ने ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश्वर को स्वीकार कर सेश्वर सांख्यदर्शन की भित्ति तैयार की है। जिसकी भक्ति परम्परया मोक्ष को प्रदान करेगी। योगसूत्रकार ने चित्तवृत्तियों के निरोध के प्रति कारण ईश्वर के अनुग्रह विशेष को स्वीकार किया है। वह अनुग्रह भक्ति के विना सम्भव नहीं है। इसलिए महर्षि पतञ्जलि कहते हैं कि ''ईश्वरप्राणिधानाद्वा'' अर्थात् ईश्वर के भक्ति विशेष से ईश्वर के अनुग्रह द्वारा चित्तवृत्तियों का निरोध होता है जिसके द्वारा कैवल्य की प्राप्ति होती है। पातञ्जलयोगसूत्र के स्वामीनारायणभाष्यकार श्रीकृष्णवल्लभाचार्य जी कहते हैं कि–(ईश्वरप्रणिधानाद्वा) ईश्वरः परमेश्वरः परं ब्रह्म श्रीस्वामीनारायणपरमात्मा, तस्य प्रणिध ानम् नवधाभक्तिः तस्मात् शीघ्रमेव समाधिलाभस्तत् फलं परमभुक्तिश्च भवति। अर्थात् परमेश्वर परब्रह्म को कहते हैं। परम् ब्रह्म श्रीस्वामीनारायण परमात्मा हैं। उनके नवद्याभक्ति से शीघ्र ही समाधि का लाभ होता है। भक्ति से प्रसन्न होकर स्वामीनारायण परमात्मा उस भक्त पर अनुग्रह करते हैं। इस भक्त का अभिमत यह है ऐसा समझ कर भक्त के इष्ट की पूर्ति करते हैं। ईश्वर के अनुग्रह से शीघ्र ही योग कैवल्य को प्राप्त कर लेता है। चित्तद्रवीभाव को भक्ति कहते हैं। चित्त का स्नेहपराकाष्ठात्मकपरिणाम ही भक्ति है। स्वामी सेवकभाव को ही भक्ति कहते हैं भगवान् के प्रति भक्त का क्षणमात्र भी भगवद्स्मरणविरहप्रयुक्त सहिष्णुता नहीं होनी चाहिए। श्रीकृष्णवल्लभाचार्य भक्ति का लक्षण करते हुए कहते हैं कि–

वस्तु विशिष्टस्नेहविशिष्टव्यक्तिवृत्तिविषयान्तराऽनवगाहिधारावाहिसोत्कण्ठ चिन्तन-प्रयुक्ताभिष्टविषयकप्रत्यक्षाभाव प्रयोज्यपरिहारत्वप्रकारकदुःखविषयकज्ञानाभाव विशिष्ट-भावान्तराऽसंसृष्टस्नेहपरिणामविशेषत्वप्रेमभक्तित्वम् स्नेहे वैशिष्ट्यन्तु स्ववृत्त्यालम्बनतानिरूपकत्व-स्ववृत्त्याऽऽश्रयतानिरूपकत्वान्यतर सम्बन्धेन। व्यक्तौ वैशिष्ट्यञ्च आलम्बनताश्रयताऽन्यतर सम्बन्धेन। प्रीतिविशेषे तादृशाभाव वैशिष्ट्यञ्च स्वाश्रयसमवेतत्व-स्वप्रतियोगिज्ञान-विषयदुःखप्रयोजकाभावप्रतियोगिप्रत्यक्षविषयाऽभीष्टविषयकत्वैतदुभयसम्बन्धेन।

नवधा भक्ति निम्नलिखित् है–

श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम्।
अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्।।

भगवान् के दिव्य गुणचरित्रैश्वर्यमहिमादियुक्त कथाओं को सुनना-श्रवण भक्ति है। भगवान् श्रीहरि के दिव्यगुण लीला चरित्रादि का उच्चारण करना कीर्तन भक्ति है। इसलिए स्वामी नारायण भाष्यकार कहते हैं कि-

निरवधिकप्रेमसहकृताऽविच्छिन्नतल्लग्नमानसतयाऽभीक्ष्णं तद्‌गुणानां गानम्। परमात्मा का नाम गुण एवं चरित्र का चिन्तन करना स्मरण भक्ति है। मानसस्मरण एकक्षण भी छोड़ना नहीं चाहिए। भगवान् का निरन्तर स्मरण अविद्या एवं पाप का नाश करता है। प्रत्यक्ष श्रीहरि के विग्रह का धारण संवाहन करना पादसेवन है।

वेद के मंत्रों द्वारा षोडशोपचार द्वारा विष्णु का पूजन करना अर्चन भक्ति है। इसलिए श्रीकृष्ण वल्लभाचार्य जी कहते हैं कि-**"ध्यानावासनाऽऽसनपाद्याऽर्घ्याऽऽचमनीयपञ्चामृत-स्नानाऽभिषेकवस्त्रयज्ञोपवीताऽलङ्कारचन्दनकुसुमधूपप्रदीपनैवेद्यताम्बूलफलार्पण नीराजनपुष्पाञ्जलिप्रदक्षिणानमस्कारस्तुतिविसर्जननानि क्रमश एव कर्तव्यः।**

बद्धाञ्जलि भगवान् के अभिमुख संस्थित होकर नमस्कारसहित प्रार्थना करना वन्दन भक्ति है। इसलिए कहा गया है कि-

पतितः स्खलितो वाऽऽर्त्तः क्षुत्त्वा वाऽप्यवशो गृणन्।
हरये नमः इत्युच्चैर्मुच्यते घोरकिल्विषात्।।

दासता : स्वस्वामिसत्ता से अतिरिक्त सत्ता की नियामकता न होते हुए स्वस्वामिसत्तानियाम्य होते हुए सेवातत्परता को दास्य भक्ति कहते हैं। भगवन्मात्रपरिचर्याकर्तृत्व ही दास्य भक्ति है। भगवान् में दासदासीभाव से भक्ति करना चाहिए। मित्र भाव से प्रेम भक्ति को सख्य भक्ति कहते हैं। परस्परयावत्स्ववृत्तान्ताऽगोपकत्वे सति यावद् हितकृद्‌व्यक्तितत्वं सति सेवकत्वम्" सख्य भक्ति का लक्षण है।

आत्मनः आत्मीयस्य च भगवत्यर्पणम् आत्मनिवेदन में सख्यपर्यन्त सभी भक्ति के भेद प्रविष्ट हैं। अपना एवं आत्मीयवस्तु का भगवान् के प्रति अर्पित करना आत्म निवेदन भक्ति है। नव भक्तियों में सर्वश्रेष्ठ एवं उत्तम आत्मनिवेदन भक्ति है। भगवान् भी आत्मनिवेदन करने पर भक्त को, सभी भक्त के अभीष्ट विषय को प्रदान करते हैं।

उक्तञ्च

सकृदेव प्रपन्नो यस्तवास्मि इति च यो वदेत्।
अभयं सर्वतस्तस्मै दद्यादेतद् वृत्तं हरे।।

श्रीमद्‌भगवद्‌गीता में श्रीकृष्णभगवान् कहते हैं कि-

यत्करोषि यदश्नासि यञ्जुहोषि ददासि यत्।
यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्।।

श्रीमद्‌भागवत पुराण में कहा गया है कि-

श्रद्धाऽमृतकथायां मे शश्वन्मदनुकीर्तनम्।
परिनिष्ठा च पूजायां स्तुतिभिः स्तवनं मम।।
आदरः परिचर्चायां सर्वाङ्गैरभिवन्दनम्।
मद्भक्तपूजाऽभ्यधिका सर्वभूतेषु मन्मतिः।
मदथेष्वङ्गचेष्टा च वचसा मद्गुणेरणम्।
मय्यर्पणं च मनसः सर्वकामविवर्जनम्।।

श्रीकृष्णवल्लभाचार्य जी कहते हैं कि–

जिस क्षण से भक्ति करते है उस समय से चित्त के मल नष्ट होने लगते हैं। जैसे-जैसे भक्ति की भूमि सुदृढ़ होती है चित्त निर्मल होता है तथा सम्प्रज्ञातसमाधि का लाभ होता है।

श्रीमद्भगवद्गीता में श्रीकृष्ण जी कहते हैं कि–जो अनुकूल समय में हर्षित नहीं होता है प्रतिकूल समय में दुःखी नहीं होता है न द्वेष करता है न अभिलाषा करता है। शुभ एवं अशुभ का परित्याग कर भक्ति को करता है वह मेरा प्रिय है (अ. 12-17) श्रद्धापूर्वक मेरी भक्ति करने वाला मेरा प्रिय होता है। पूर्व मीमांसा दर्शन का प्रतिपाद्य विषय कर्म है। कर्म के अवान्तर भेदों में अन्यतम उपासना है जो भक्ति स्वरूप है जिसके माध्यम से स्वर्गादि को प्राप्त किया जा सकता है। अद्वैत वेदान्तशास्त्र का प्रतिपाद्य विषय ब्रह्म है। ब्रह्मसाक्षात्कार द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होती है तथापि वेदान्त शास्त्र का अधिकारी वही होगा जो नित्य नैमित्तिक-प्रायश्चित्त एवं उपासना के अनुष्ठान से अन्तःकरण को निर्मल बना लेगा। उपासना भी भक्ति है जो परम्परया मोक्ष के प्रति कारण है। महाप्रभु चैतन्य ने अचिन्त्य भेदा भेदवाद का प्रवर्तन किया। ''दशमूलश्लोक'' इनकी रचना है। महाप्रभु चैतन्य के अनुसार भक्ति ही मुक्ति का साधन है। नित्य संसारी जीव माया के अधीन रहते हैं ऐसे जीव बहिर्मुख एवं विद्वेषी के भेद से दो प्रकार के होते हैं। बहिर्मुख जीव के दो भेद होते हैं अरुचिग्रस्त एवं वैकृत्यग्रस्त। मायाग्रस्त जीवों को मोक्ष अनेक योनियों में भ्रमण करने के अनन्तर सत्संग से सम्भव है। महाप्रभु चैतन्य भक्ति को महत्त्व देते हैं। भगवान् का सगुणरूप जो अपरिमेय शक्तियों एवं गुणों से परिपूर्ण है उसको चैतन्य स्वीकार करते हैं। जीव परमात्मा का अंश है तथापि वह परमात्मा का सेवक है। परमात्मा के अनेक नाम है जिसमें अपार शक्तियाँ है जिनके संकीर्तन करने से जीव संसार से मुक्त हो जाता है। श्रीकृष्ण साक्षात् भगवान् थे ऐसा चैतन्यमहाप्रभु स्वीकार करते हैं। कृष्णदास, कविराज, वृन्दावनदास और लोचनदास ने चैतन्य को श्रीकृष्ण का अवतार माने हैं। चैतन्य के मत में भक्ति ही साक्षात् मोक्ष का साधन है। उनके मत में भगवत् प्रीति का अनुभव ही मोक्ष है। भक्ति के द्वारा जीव ईश्वर के समान स्थिति को प्राप्त कर लेता है। भक्ति वस्तुतः आध्यात्मिक स्नेह है। ब्रह्म की संवित् एवं ह्वादिनीशक्ति का सम्मिश्रण ही भक्ति है। ह्लादिनी शक्ति का सार भक्ति है इसलिए आनन्दरूपिणी है। ज्ञान विज्ञान का सार भी भक्ति है। बलदेव विद्या भूषण कहते हैं कि भक्तिमार्ग की तीन अवस्थाएँ है। साधन, भाव और प्रेम। शरीरादि व्यापारों द्वारा की जाने वाली भक्ति जीव के हृदय में भगवद् प्रेम को जागृत करती है अतः यह साधन भक्ति है।

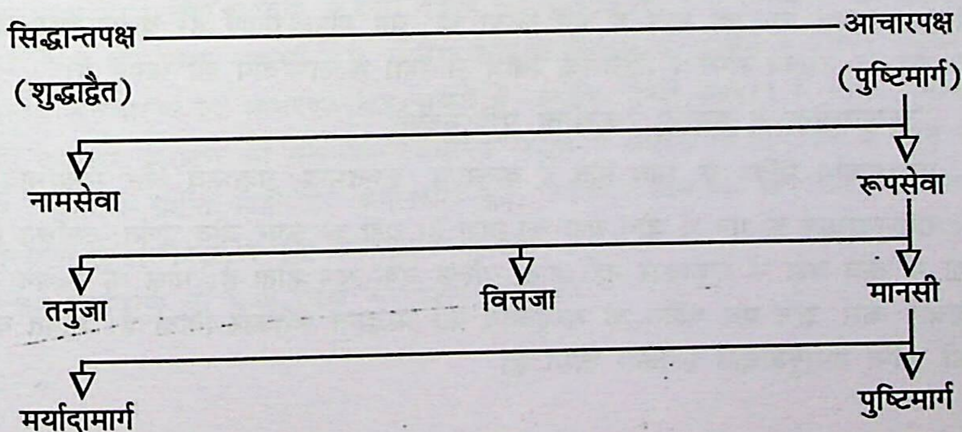
भाव प्रेम की प्रथम अवस्था है अतः भक्तिमार्ग में इसका दूसरा स्थान है। भाव के घनी भूत होने पर वह प्रेम के रूप में परिणत हो जाता है। यही भक्ति की चरमावस्था है। इसके अनन्तर ईश्वर के सतत सान्निध्य का पात्र जीव प्राप्त करता है। साधन भक्ति के दो भेद वैधी और रागानुगा। शास्त्रीय विधियों द्वारा प्रवर्तित भक्ति वैधी है तथा भक्त के हृदय में स्वाभाविकरूप से जागृत भक्ति रागानुगा कहलाती है। उत्तमा भक्ति का लक्षण गोस्वामी जी करते हैं–

अन्याभिलाषिताशून्यं ज्ञ नकर्माद्यनावृत्तम्।

आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनं भक्तिरुत्तमा।। (भक्तिरसामृतसिन्धु, पृष्ठ–1)

चैतन्य के द्वारा प्रतिपादित भक्ति गुरु के उपदेशानन्तर होनी चाहिए। आचार्य मध्व की भक्ति अमलाभक्ति के नाम से जानी जाती है। कुछ विद्वान् इन्हें ब्रह्म सम्प्रदाय की भक्ति से भी सम्बोधित करते हैं। अन्य सम्प्रदायों में विष्णु को परमतत्त्व का प्रतीक माना गया है परन्तु मध्वाचार्य कहते हैं कि विष्णु ही परमतत्त्व है। मध्वाचार्य कहते हैं जीव अनादिकाल से बद्ध है तथा अनादिधर्मों का आश्रय है। नदी तथा समुद्र के समान जीव एवं ईश्वर में भेद है। जीव माया मोहित तथा परतन्त्र है और विष्णु का दास हैं। जीव का मोक्ष विष्णु के अनुग्रह से होता है। जीव को विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए विष्णु का स्मरण, गुण, कीर्तन, श्रवण और ध्यान आदि करना चाहिए। ईश्वर की उपासना के दो भेद होते हैं। सतत् शास्त्राभ्यासरूपा एवं ध्यानरूपा। विष्णु के भक्ति के अधिकारी तीन हैं मन्द, मध्यम और उत्तम। मनुष्यों में उत्तमगुण सम्पन्न मन्द है ऋषि गन्धर्व मध्यम तथा देवता उत्तम अधिकारी हैं। त्याग, भक्ति एवं ईश्वर की प्रत्यक्ष अनुभूति मुक्ति का केवल साधन है। भगवान् में भक्ति, वेदाध्ययन, इन्द्रिय संयम, विलासिता का त्याग, आशा और भय से उदासीनता, सांसारिक वस्तुओं की नश्वरता का ज्ञान तथा ईश्वर के प्रति सभी कार्यों का समर्पण द्वारा ही भगवत्साक्षात्कार होता है। मध्व के मत में वास्तविक सुख की अनुभूति ही मुक्ति है।

वल्लभाचार्य का शुद्धाद्वैत और आचार पक्ष पुष्टिमार्ग के नाम से विश्व विश्रुत है। पुष्टिमार्ग को सेवा मार्ग भी कहते हैं। सेवा मार्ग के दो भेद हैं। नामसेवा और रूपसेवा। रूप सेवा के तीन भेद होते हैं। तनुजा, वितता और मानसी। मानसी सेवा के दो मार्ग हैं मर्यादा मार्ग और पुष्टिमार्ग जो निम्नलिखित है–

वल्लभाचार्य जी कहते हैं कि–संसारी जीव ममता एवं माया के वशीभूत होकर विष्णु से विच्छिन्न होता है। स्वामी रूप से श्रीकृष्ण की सेवा करना उसका धर्म है। ब्रह्म रमण करने की इच्छा से जीव एवं जड़ का आविर्भाव करता है। ब्रह्म सगुण और निर्गुण है। भागवत के अनुसार ''पोषणं तदनुग्रहः'' भगवान् के अनुग्रह से भक्त मोक्ष को प्राप्त करता है। पुष्टिमार्ग के अनुसार ईश्वर की कृपा से मुक्ति मिलती है।

वल्लभचार्य जी कहते हैं कि–**''मुक्तिस्तु भक्त्या इति भावः। तथा तत्र निरूपधिप्रीतिरेव मुख्या नान्यत्।''** पुष्टि चार प्रकार की होती है।

1. प्रवाहपुष्टि : इसमें सांसारिक कार्यों के साथ ही साधक भगवद् प्राप्ति में प्रयत्नशील रहता है।

2. मर्यादापुष्टि : इसमें विषय भोगों से संयम करके श्रवण कीर्तनादि में भक्त अग्रसर होता है।

3. पुष्टिभक्ति : पुष्टिभक्ति में अनुग्रह प्राप्त साधक भक्ति के साथ ज्ञान की भी प्राप्ति करता है।

4. शुद्धपुष्टि : इसमें विष्णु के प्रेम में भक्त निमग्न रहता है। वल्लभाचार्य के अनुसार भक्ति की भूमि तीन है। प्रवृत्ति, आसक्ति एवं व्यसन। गुरुसेवा, सन्तसेवा और प्रभुसेवा ये तीन मार्ग वल्लभ बताएं हैं। **''यस्य देवो पराभक्तिः यथादेवे तथा गुरौ''** (श्वेताश्वरोपनिषद्)

''मुक्तिहा गुरुवागेका विद्याः सर्वाविडम्बिका। तस्माद् ज्ञानेनात्मतत्त्वं विशेषं श्री गुरोर्मुखात्'' ''सत्संगश्च विवेकश्च निर्मलं नयनद्वयम्। यस्य नास्ति नरः सोऽन्धः कथं न स्याद् कुमार्गगः।''

श्रीकृष्ण की लीला के ध्यान में अपने जीवन श्रम को भुला देना और उन्हीं के भजन में मन को अनुरक्त करना पुष्टिमार्गीय सेवा का वैशिष्ट्य है। वल्लभाचार्य ने प्रेम का आदर्श गोपिकाओं को माना है। गोपिकाएँ तीन प्रकार की है–कुमारिकाएँ, गोपाङ्गनाएँ और ब्रजाङ्गनाएँ। कात्यायनी का व्रत कर पतिरूप में श्रीकृष्ण की कामना की वह कुमारिकाएँ है। लोक एवं वेद दोनों की मर्यादा का अतिक्रम करके परकीया भाव से प्रेम किया था, वह गोपाङ्गनाएँ है। ब्रजाङ्नाओं का प्रेम मातृभाव का था उसका सम्बन्ध नित्यसेवा विधि से रहा। वल्लभाचार्य जी कहते हैं।

''कृष्णाधीना तु मर्यादा स्वाधीना पुष्टिरुच्यते''

पुष्टिमार्गीय भक्ति के भाव होते हैं वात्सल्य, कान्तभाव, ब्रह्मभाव और सख्यभाव।

रामानुजाचार्य के मत में जीव ब्रह्म का अंश है। ब्रह्म के ऊपर जीव पूर्णतः आश्रित है मोक्ष की दशा में जीव ब्रह्म से एकाकार नहीं होता बल्कि एक रूप होता है। मोक्ष के साधन रूप में रामानुजाचार्य कर्म, ज्ञान एवं भक्ति के सम्मुच्चय का सिद्धान्त स्वीकार किया हे। भक्ति के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति रामानुजाचार्य स्वीकार करते हैं।

कालिदास-साहित्य में पर्यावरण-चेतना

डॉ.सञ्जु मिश्रा

महाकवि कालिदास संस्कृत-साहित्य के मूर्धन्य कवि हैं। कहा भी गया है-

पुरा कवीनां गणनाप्रसंगे कनिष्ठिकाधिष्ठितकालिदासः।
अद्यापि तत्तुल्यकवेरभावादनामिका सार्थवती बभूव॥

पर्यावरण (परि+आ+वरण) शब्द का अर्थ है-चारों ओर से आवरण। **'परितः आव्रियन्ते आच्छाद्यन्ते जलादीनि पञ्चतत्त्वानि विचाराः वा यस्मिन् तत् पर्यावरणम्'** अर्थात् जिसमें चारों ओर से आकाश, जल, वायु आदि पञ्चतत्त्व अथवा सामाजिक, नैतिक आदि विषयों से सम्बन्धित विचार आवृत रहते हैं, उसे पर्यावरण कहते हैं। हमारे शरीर की सृष्टि पञ्चमहाभूतों के संतुलन से हुई है। इसी प्रकार इस ब्रह्माण्ड की सृष्टि भी इन्हीं से हुई है। अतएव कहा गया है-**'यथा पिण्डे तथा ब्रह्माण्डे'**। ये पञ्चमहाभूत हैं-क्षिति (पृथिवी), जल, अग्नि (पावक), आकाश एवं वायु। ये पञ्चमहाभूत प्रकृति में व्याप्त हैं। सामान्य रूप से हरी-भरी प्रकृति मानव का पर्यावरण है, तथा इससे मानव का अविभाज्य सम्बन्ध है। अतः पशु-पक्षी आदि जीव-जन्तुओं से समृद्ध और शस्यश्यामला पृथ्वी, सूर्य और उसकी किरणें, समुद्र, आकाश, बादल और बिजली से युक्त अन्तरिक्ष आदि जिससे मानव व्याप्त है, वह उसका पर्यावरण है।

पर्यावरण-संरक्षण आज हमारा मुख्य चिन्तनीय विषय है। पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए प्रकृति एवं मानव के बीच संतुलन आवश्यक है। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, पारिस्थितिकीय संतुलन और वन्य-जीवन की सुरक्षा पर्यावरण के महत्त्वपूर्ण मुद्दे हैं, जिनके ऊपर मानव-जीवन अवलम्बित है। प्राचीन ऋषियों ने इनमें देवत्व की प्रतिष्ठा कर इन्हें जनमानस से जोड़ने का अद्भुत कार्य किया था। प्रथम शताब्दी ई.पू. में हुए कवि कालिदास के काव्यों में वर्णित पर्यावरण को हम भारतीय अवधारणा का माणदण्ड कह सकते हैं, क्योंकि उनके साहित्य में वैदिक ऋषियों की ही भाँति पर्यावरण संरक्षण की संकल्पना आधुनिक पर्यावरण समस्या के समाधान में बहुत ही उपयुक्त और प्रासंगिक प्रतीत होती है। कालिदास की पर्यावरण विषयक धारणाओं के अध्ययन और विश्लेषण से इस दिशा में कुछ सहायता मिल सके, इस उद्देश्य से उनके साहित्य की मीमांसा करने पर हम पर्यावरण के भव्य चित्रों का दर्शन करते हैं।

कालिदास वर्णित अष्टमूर्त्ति–

कालिदास ने शिव की अष्टमूर्त्तियों के माध्यम से विश्व पर्यावरण के समस्त जैविक-अजैविक कारकों का सारगर्भित निरूपण किया है। आठ तत्त्वों का पर्यावरणीय महत्त्व कालिदास ने **'अभिज्ञानशाकुन्तलम्'** के नान्दी पद्य में प्रकट किया है–

या सृष्टिः स्रष्टुराद्या वहति विधिहुतं या हविर्या च होत्री,
ये द्वे कालं विधत्तः श्रुतिविषयगुणाः या स्थिता व्याप्य विश्वम्।
यामाहुः सर्वबीजप्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः,
प्रत्यक्षाभिः प्रपन्नस्तनुभिरवतु वस्ताभिरष्टाभिरीशः॥[1]

इस पद्य में जल, अग्नि, यजमान, सूर्य, चन्द्र, आकाश, पृथिवी, वायु इन आठ मूर्त्तियों में साक्षात् विद्यमान ईश (शिव) की प्रार्थना रक्षा के लिए की गयी है। इन आठ शरीरों द्वारा शिव समस्त सृष्टि को धारण करते हैं। सृष्टि-तत्त्वों की अनन्यता और परस्परोपकार-अष्टमूर्त्ति के सभी तत्त्वों की परस्परापेक्षी क्रियाशीलता के द्वारा कारकों के अन्योन्याश्रयित्व को प्रकट किया गया है–

कालितान्योन्यासामर्थ्ये पृथिव्यादिरात्मभिः।
येनेदं ध्रियते विश्वं धुर्यैर्यानमिवाध्वनि॥[2]

इन आठ तत्त्वों के मिलजुल कर कार्य करने से ही सृष्टि रथ का संचालन होता है। पर्यावरण के सभी तत्त्व सहज रूप से परस्परोपकार करते हुए समृद्ध होते हैं। यही पर्यावरण की स्वतः नियन्त्रण क्षमता का मूल मन्त्र है।

कालिदास का समग्र साहित्य पर्यावरण-संरक्षण की भावना से ओतप्रोत है। ऋतुसंहार में मानव जीवन और ऋतुओं का परिपूरक रूप वर्णित है। कालिदास ने प्रकृति के मञ्जुल रूप द्वारा प्रकृति-प्रेम तथा मांगलिक रूप के द्वारा पर्यावरण-संरक्षण के प्रति अपनी जागरूकता प्रकट की है। रम्य, शान्त, तपोवन, नदीतट, शीतल पवन, निर्मल जलकण, भ्रमर, मृगादि के वर्णन में महाकवि निपुण हैं।

1. तपोवन

राजभवन के साथ-साथ तपोवन अथवा वन भी उनके पात्रों की कर्मभूमि है। तपोवन और आश्रमों में ऐसी अनेक क्रियाएँ हुई हैं, जिनका उनके काव्यों की घटनाओं में महत्त्वपूर्ण स्थान है। आश्रमवासी जन हों या तपस्वी ऋषि मुनि, कालिदास के लिए वे किसी महाप्रभावी राजा या राजपुरुष से कम वर्णनीय नहीं है। कह सकते हैं कि कई बार तो तपोवन के प्रति उनकी

---

1. अभिज्ञानशाकुन्तलम्-1/1
2. कुमारसम्भवम्-6/76

श्रद्धाभावना सर्वोत्कृष्ट रूप में दिखलाई देती है। अभिज्ञानशाकुन्तलम् में शकुन्तला की सखियाँ तपोवन को राजा के द्वारा रक्षणीय बताती है–**राजरक्षितव्यानि तपोवनानि नाम।** अभिज्ञानशाकुन्तलम् नाटक में सात अङ्कों में से पाँच अङ्कों की घटनाएँ मुख्य रूप से तपोवन या आश्रमों में ही हो रही है। रघुवंशम् के द्वितीय सर्ग में राजा दिलीप के गोचारण कर्म के साथ वन का संश्लिष्ट वर्णन प्राप्त होता है। इसमें सन्देह नहीं कि भारतीय संस्कृति के प्रतिष्ठापक कवि कालिदास ने अपनी कृतियों में आश्रम-संस्कृति के भव्य चित्र प्रस्तुत किए हैं।

2. वृक्ष

पर्यावरण में सन्तुलन बनाए रखने के लिए वनस्पति-जगत् का योगदान वैदिक विज्ञान से लेकर आधुनिक विज्ञान तक ने स्वीकार किया है। पर्यावरण में वृक्षों की महत्ता वृक्ष-संरक्षण के सभी मूलभूत सिद्धान्त यथा आरोपण, सिञ्चन, देखभाल, आत्मीयता, वृक्ष-कर्तन-निषेध आदि कालिदास ने बड़ी सरलता से निर्दिष्ट किए हैं। कालिदास ने वृक्षों में चेतनाभावना का अनुभव किया है। वृक्षों और वनों में देवभावना का आरोपण, उनको सजीव और सचेतन समझना, वस्तुतः उनके माहात्म्य को ही प्रकारान्तर से स्वीकार करना है। अभिज्ञानशाकुन्तलम् की नायिका का वनस्पति जगत् के प्रति अपनत्व और ममता से भरा हुआ व्यवहार स्वर्गिक एवं रमणीय है। शकुन्तला वृक्षों को जल पिलाए बिना स्वयं जल ग्रहण नहीं करती है- **पातुं न प्रथमं व्यवस्यति जलं युष्मास्वपीतेषु या।** सम्पूर्ण उसके सगे भाई-बहिन जैसे हैं, अतः विदाई के समय उनसे आज्ञा लेना अनिवार्य है- **'सेयं याति शकुन्तला पतिगृहं सर्वैरनुज्ञायताम्'।** कुमारसंभव में पार्वती स्वयं ही सेचनघटों से वृक्षों को सींचती है[1]। पुत्र कार्तिकेय का जन्म हो जाने पर भी उनका वात्सल्य वृक्षों और पौधों के प्रति कम नहीं हुआ था।

वृक्ष को पुत्र मानकर उसकी रक्षा स्वयं महादेव करते हैं-

अमुं पुरः पश्यसि देवादारुं पुत्रीकृतोऽसौ वृषभध्वजेन।
यो हेमकुम्भस्तननिःसृतानां स्कन्दस्य मातुः पयसां रसज्ञः॥[2]

हे राजन्! देखते हो यह सामने देवदारु का वृक्ष है। भगवान् शंकर ने इसे पुत्र मानकर पाला है और स्कन्दमाता पार्वती ने इसे अपने स्तनों के समान हेमकुम्भ से निःसृत पय पिलाया है। यही है पर्यावरण की रक्षा का अमर संदेश जो महाकवि कालिदास देना चाहते हैं। मेघदूत में यक्ष मेघ को हिमालय के वन में चीड़ वृक्षों के तनों के संघर्ष से होने वाले दावानल से रक्षा करने का निर्देश देता है[3]। वस्तुतः पर्यावरण-संतुलन के सन्दर्भ में वृक्षारोपण ही नहीं अपितु वृक्षों का संरक्षण मुख्य

1. कुमारसम्भवम्-5/14
2. रघुवंशम्-2/36
3. रघुवंशम्-1/56

बात है। कवि की प्रत्येक नायिका चाहे वह दुष्यन्त की शुकन्तला हों[1], स्वर्ग का कल्याण करने वाले शिव की पत्नी पार्वती[2] अथवा रघुवंश शिरोमणि राजा राम की प्रिय सीता[3] सभी स्वयं अपने हाथों से वृक्षों का पुत्र के समान पोषण कर उनका संरक्षण कवि ने प्रकृति को मानवीय सम्बन्धों से जोड़कर वन-संपदा भावनात्मक स्तर तक ही सीमित नहीं रखा है, अपितु उसे प्राशासकीय संरक्षण देने लिए राजा के कर्त्तव्य क्षेत्र के अन्तर्गत रखा है। इसीलिए राजा रघु कौत्स ऋषि से आश्रम के वृक्षों की कुशलता अपने पुत्र की भाँति पूछते हैं-

आधारबन्धप्रमुखैः प्रयत्नैः संवर्धितानां सुतनिर्विशेषम्।
कच्चिन्न वाय्वादिरुपल्पवो वः श्रमच्छिदामाश्रमपादापानाम्।।[4]

कितनी उदात्त भावना है कवि की जो प्रत्येक व्यक्ति को इस जड़ जगत् के साथ जोड़ती है। उत्तराखंड में हुआ **'चिपको आन्दोलन'** भी कालिदास से प्रेरित प्रतीत होता है।

3. पशु-पक्षी

कालिदास की पर्यावरणीय शिक्षा दायित्वों का बोध कराती है। मानवीय दायित्व केवल परिवार के प्रति ही नहीं होते, अपितु समाज, राष्ट्र और प्रकृति के प्रति भी होते हैं। महाकवि का पर्यावरण विषयक चिन्तन प्रकृति के साथ मानव के घनिष्ठ सम्बन्ध पर साधारित है। वन्य प्राणी भी हमारे राष्ट्र की संपदा हैं, हमारे समाज के अंग हैं। इसलिए इनके संरक्षण का दायित्व भी हमारे ऊपर ही है। **'आश्रममृगोऽयं न हन्तव्यो न हन्तव्यः'** का आदेश सुनाकर कवि ने जहाँ एक ओर जीवहिंसा का विरोध कर इन मूक प्राणियों को संरक्षण दिया है, वहीं दूसरी ओर मानव मन में संवेदना, सहानुभूति, सद्भावना और सौहार्द का सृजन किया है।

ऋषि कश्यप शकुन्तला के वस्त्र खींचते हुए मृगशावक को उसका पुत्रकृतकः कहते हैं। कुश के नुकीले भाग से मुख में घाव हो जाने पर शकुन्तला का अपने हाथों से उसे इंगुदीतेल लगाकर चिकित्सा करना[5] और कहना कि **'इदानीमपि मया विरहितं त्वां तातश्चिन्तयिष्यति'**, समाज के उस वर्ग के लिए एक सबक है, जो इन निरीह वन्य प्राणियों का उनकी खाल को बेचने के लिए शिकार करते हैं।

रघुवंश में पहले दिलीप से महर्षि वशिष्ठ यह कहते हैं कि उनका पुत्रहीन होना, उनके द्वारा किए गए कामधेनु के तिरस्कार के कारण है[6] और तत्पश्चात् राजा दिलीप नन्दिनी-गाय की

1. अभिज्ञानशाकुन्तलम्-1/26
2. कुमारसम्भवम्-5/34, अपि त्वदावर्जितवारिसंभूतं, प्रवाजमपसामनुबन्धि वीरुधाम्।
3. रघुवंशम्-13/34, एषा त्वया पेशलमध्ययापि, घटाम्बुसंवर्धितबालचूता।
4. रघुवंशम्-5/6
5. अभिज्ञानशाकुन्तलम्-4/14, यस्य त्वया व्रणविरोपणमिङ्गुदीनां तैलं न्यषिच्यत मूखे कुशसूचिविद्धे।
6. रघुवंशम्-1/79, प्रतिबध्नाति हि श्रेयः पूज्यपूजाव्यतिक्रमः।

सेवा जिस श्रद्धा भाव से करते हैं, वह अप्रतिम है। उसके उठने पर उठते हैं, चलने से चलते हैं, बैठने से बैठते हैं और जब वह जल पीने की इच्छा करती है तभी जल पीते हैं[1]। रघुवंश में गो सेवा करते हुए राजा दिलीप गाय को खाने के लिए उद्यत सिंह से कहते हैं–

सत्त्वं मदीयेन शरीरवृत्तिर्देहेन निर्वर्तयितुं प्रसीद।
दिवावसानोत्सुकबालवत्सा विसृज्यतां धेनुरियं महर्षे।।[2]

यह ऋषि वशिष्ठ की यज्ञीय धेनु है। इसका बछड़ा सन्ध्या होने पर आकुलता से इसकी प्रतीक्षा में होगा, हे वनराज! इसके बदले तुम मेरे शरीर से अपनी भूख शान्त करो।

राजा दिलीप का गोरक्षा के लिए अपने शरीर को अर्पण करने का यह भाव भारतीय संस्कृति के प्राणी मात्र की रक्षा के लिए उदार त्याग का प्रकृष्ट उदाहरण है।

इस प्रकार कवि ने गोपूजा के माध्यम से न केवल उसके संरक्षण की ही बात कही है अपितु अप्रत्यक्ष रूप से गाय तथा उसके गोबर से पर्यावरण को होने वाले लाभ की ओर संकेत किया है। मर्मज्ञ कवि ने पर्यावरण संरक्षण के लिए कई मर्मस्पर्शी प्रसंगों का आश्रय लिया है[3]। वस्तुतः यह कहा जा सकता है कि वन्य संपदा के संरक्षण का कानून भी इतना प्रभावी नहीं हो सकता, जितना कि रघुवंश में राजा रघु का यह कथन कि 'हिरणों के वे छोटे-छोटे छौने कुशल से हैं, जिन्हें ऋषि लोग बड़े प्यार से गोदी में बैठाकर खिलाते हैं तथा यज्ञ के लिए बटोरी हुई कुशा चबाने से भी नहीं रोकते[4]।

प्रकृति के विशाल प्राङ्गण में विचरण करते हुए पशु और पक्षी उनके सभी काव्यों में विशेष रूप से चर्चित रहे हैं। वे भी मानवीय संवेदनाओं से समवेत हैं, उनके साथी हैं। मानवीयपात्र भी उनके प्रति मित्र और स्वजन जैसा व्यवहार करते हुए दिखाई देते हैं। कुमारसम्भव में पार्वती अरण्यबीजों को देकर हरिणों का पालन करती है। अभिज्ञानशाकुन्तलम् में शकुन्तला पतिगृह के प्रस्थान के समय भी गर्भमन्थरा मृगी की चिन्ता करती है। प्राकृतिक तत्त्वों के प्रति मानवीय सहानुभूति और संवेदना का एक उत्कृष्ट उदाहरण रघुवंश में दिखाई देता है। मयूर की केकाध्वनि (रघुवंश 1/39), कोयल की कूक, चक्रवाक की रट आदि के विवरण कालिदास-साहित्य में यत्र तत्र उपलब्ध होते हैं और स्पष्ट करते हैं कि कालिदास की दृष्टि से पर्यावरण की समृद्धि और

---

1. रघुवंशम्-2/6, स्थितः स्थितामुच्चिलतः प्रयातां निषेदुषीमासनबन्धधीरः।
   जलाभिलाषी जलमाददानां छायेव तां भूपतिरन्वगच्छत्।।
2. रघुवंशम्-2
3. रघुवंशम्-2/44-45
4. रघुवंशम्-5/7, क्रियानिमित्तेष्वपि वत्सलत्वादभग्नकामां मुनिभिः कुशेषु।
   तदङ्कशय्याच्युतनाभिमाला कच्चिन्मृगीणामनघा प्रसूतिः।।

सहजता पशु और पक्षियों के निर्भय और स्वतन्त्र आचरण में है। इसी का अनुकरण करते हुए बनेरगट्टा आदि अभयारण्यों में लोगों द्वारा पशुओं को गोद लेने की प्रवृत्ति प्रबल हुई है।

4. जल-स्त्रोत–

पर्यावरण-संरक्षण में केवल वनस्पति-जगत् ही नहीं अपितु नदी, पर्वत आदि भी संरक्षण के अधिकारी हैं। आज जबकि वृक्षों का कटान जारी है, नदियों का जल प्रदूषित हो रहा है, अनेक वन्य-जीवों की प्रजातियाँ लुप्तप्राय होती जा रही हैं, ऐसी परिस्थिति में कालिदास के राजा रघु का कौत्स ऋषि से यह पूछना कि उन नदियों का जल तो ठीक है न जिसमें आप लोग प्रतिदिन सन्ध्या, स्नान, तर्पण आदि करते है।[1] वर्तमान प्रशासन के लिए प्रेरणास्त्रोत हैं, क्योंकि शुद्ध वायु, शुद्ध जल आदि व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकता है, अतः उनके शुद्धीकरण के लिए राजा का चिन्तित होना स्वाभाविक है।

राम को सरयू नदी अपनी माता के सदृश प्रतीत होती है, मानो अपने तरंग रूपी हाथ उठाकर अपने पुत्र को गले लगाना चाहती है[2]। नदी के प्रति इतना सत्कार, इतना पूजनीय भाव सम्भवतः भारतीय संस्कृति की ही विशेषता है। यह कवि का कौशल, जिसने मनोवैज्ञानिक तरीके से लोगों को यह मानने पर विवश कर दिया है कि जो हमारी माँ के समान पूज्या है, उसे प्रदूषित करने का हमें कोई अधिकार नहीं है।

मानव के पर्यावरण में जलस्त्रोतों का महत्त्व नितान्त स्मरणीय है। समुद्र, नदियों, मेघों आदि में दिव्यता की भावना भारतीय संस्कृति की विशेषता है। समग्र कालिदास-साहित्य में जलस्त्रोत, नदी और समुद्र के वर्णन इतने स्वाभाविक रूप से प्रसङ्गानुकूल किए गए हैं–जैसे वे मानवीय कथ्य और प्रतिपाद्य के ही प्रतिपूरक हों। वर्षाकर गुणी मेघ मेघदूत में वर्णनीय है। मेघदूत का शीर्षक एवं उसके पात्र मेघ महाकवि के जल-संबंधी चिन्तन को इंगित करता है। रामकथा में राम द्वारा लंका में जाने के लिए समुद्र पर पुल बांधने की घटना केवल एक कथांश नहीं है। समुद्र का समग्र रूप, राम-कथा को एक निश्चित आयाम देता है। गंगा, यमुना, सरयू, नर्मदा, गम्भीरा, निर्विन्ध्या, वेत्रवती, सरस्वती, मालिनी आदि नदियों के उल्लेख कालिदास-साहित्य में हुए हैं, और उनके निर्मल पवित्र, शीतल जल को कवि ने उनका आन्तरिक सौंदर्य माना है। सम्प्रति भारत सरकार द्वारा चलाई गई **'नमामि गङ्गे'** परियोजना सम्भवतः कालिदास की प्रेरणा की ही परिणति है।

---

1. रघुवंशम्-5/8, निर्वर्त्यते यैर्नियमाभिषेको येभ्यो निवापाञ्जलयः पितृणाम्।
   तान्युञ्छषष्ठांकितसैकतानि शिवानि वस्तीर्थजलानि कच्चित्।।
2. रघुवंशम्-13/63, सेयं मदीया जननीव तेन मान्येन राज्ञासरयूर्वियुक्ता।
   दूरे वसन्तं शिशिरांनिलैर्मा तरङ्गहस्तैरुपगूहतीव।।

5. पर्वत–

प्रकृति-सौन्दर्य और सम्पदा के लिए पर्वत पर्यावरण का अनिवार्य अंग हैं, तथा उनकी अवस्थिति मानवीय अस्तित्व के लिए निर्विवाद रूप से मान्य है–कवि के पर्वत चित्रणो का यही सन्देश है। पर्वतों में यद्यपि माल्यवान् (रघु. 13/26), मलयाचल (रघु. 4/46), चित्रकूट (रघु. 13/47), रामगिरि (मेघ.18) आम्रकूट (मेघ. 18), कैलाश (कुमार. 9/39) आदि के उल्लेख कालिदास ने किए हैं, किन्तु उनका मन हिमालय वर्णन में अधिक रमता प्रतीत होता है। हिमालय का सर्वाधिक वर्णन कुमारसम्भव और फिर मेघदूत में प्राप्त है।

कुमारसम्भव के प्रथम सर्ग में हिमालय को **'भास्वन्ति रत्नानि महौषधीश्च'**[1] से समृद्ध तथा पृथ्वी को धारण रखने की शक्ति से युक्त बताया है, अर्थात् कवि ने प्रकृति के इस सजग प्रहरी की मूल्यवान् सेवाओं से अवगत करवाकर पर्वतों के भी संरक्षण की बात अप्रत्यक्ष रूप से कह डाली है[2]।

6. अन्तःप्रवृत्ति

पर्यावरण-संरक्षण की समस्या का समाधान केवल कानून और अधिनियम बनाकर नहीं किया जा सकता। इसके लिए समाज के प्रत्येक व्यक्ति को मानसिक रूप से तैयार करना आवश्यक है। वर्तमान में पर्यावरण समस्या न केवल प्रकृति के बाह्य-रूप में दृष्टिगोचर होती है, अपितु मानव की अन्तःप्रवृत्ति भी प्रदूषित हो गई है। सद्भाव, सहानुभूति, दया, ममता, उदारता, आचार-विचार ही शुद्ध नहीं होंगे तो हमारा पर्यावरण भी पवित्र नहीं हो सकता। महाकवि ने न केवल हमारे भौतिक अपितु मानसिक पर्यावरण का भी उल्लेख किया है। सज्जनों से वातावरण शुद्ध होता है, इस बात को कवि ने हिमालय के माध्यम से कहा है–

अद्यप्रभृति भूतानामधिगम्योऽस्मि शुद्धये।
यदध्यासितमर्हद्भिस्तद्धि तीर्थं प्रचक्षते।।[3]

वैदिक काल से यज्ञ के भौतिक एवं आध्यात्मिक महत्त्व को स्वीकार किया जाता रहा है। अग्नि में समर्पित घृत और सामग्री की आहुति वायुमण्डल को शुद्ध और पुष्टिकारक बनाती है। **'घृतं खलु विषनाशकम्'** इस तथ्य को वैज्ञानिकों ने भी स्वीकार किया है। महाकवि कालिदास ने भी पर्यावरण-संशुद्धि के लिए ही नहीं आत्मशुद्धि के लिए भी यज्ञ के महत्त्व को स्वीकारा है–

---

1. कुमारसम्भवम्-2/1,
2. कुमारसम्भवम्-1/17, यज्ञाङ्गयोनित्वमवेक्ष्य यस्य, सारं धरित्रीधरणक्षमं च।
   प्रजापतिः कल्पितयज्ञभागं, शैलाधिपत्यं स्वयमन्वतिष्ठत्।।
3. कुमारसम्भवम्-6/56

सोऽहमिज्याविशुद्धात्मा प्रजालोपनिमीलितः।
प्रकाशश्चाप्रकाशश्च लोकालोक इवाचलः।।[1]

महाकवि कालिदास ने पर्यावरण-वर्णन का एक भी अवसर अपनी दृष्टि से जाने नहीं दिया है। अभिज्ञानशाकुन्तल का एक प्रसङ्ग इस तथ्य का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। मानवीय परिवेश में विद्यमान नदी, पर्वत, वृक्ष, पशु आदि मानव की सत्ता के लिए अनिवार्य अंग हैं-यह तथ्य कालिदास ने छठे अङ्क में इस पद्य के माध्यम से बड़ी सहजता से प्रस्तुत कर दिया है। जब विदूषक राजा दुष्यन्त से प्रश्न करता है कि अब इस शकुन्तला के चित्र में और क्या बनना शेष रह गया है, तब राजा उत्तर में कहता है-

कार्या सैकतलीनहंसमिथुना स्रोतोवहा मालिनी
पादास्तामभिता निषण्णहरिणा गौरीगुरोः पावनाः।
शाखालम्बितवल्कलस्य च तरोर्निर्मातुमिच्छाम्यधः
शृङ्गे कृष्णमृगस्य वामनयनं कण्डूयमानां मृगीम्।।[2]

कालिदास की दृष्टि में उनकी नायिका की प्रतिकृति तभी सम्पूर्ण होगी, जब उसके पर्यावरण में मालिनी नदी हो, जिसके रेतीले किनारे पर हंसों का जोड़ा निश्चिन्त भाव से बैठकर आनन्द मना रहा हो। इसके आस-पास ही कहीं पर्वतराज हिमालय हो, जिसकी पहाड़ियों पर मृग स्वच्छन्द भाव से बैठे हों। वहीं कहीं, बड़ी बड़ी शाखाओं वाले वृक्ष हों-जो इतने बलिष्ठ और स्वस्थ हों कि भीगे वल्कलों को टाँग सकें-जो आश्रमवासी जन उन पर स्नानान्तर वस्त्र डाल देते हैं और वहीं पास में वृक्ष के नीचे कृष्णमृग और मृगी परस्पर स्नेह भाव से समवेत क्रियाओं को करते विचरण कर रहे हों।

आधुनिक काल में आसुरी प्रवृत्तियों का विनाश और मानवीय प्रवृत्तियों का विकास पर्यावरण की समस्या का एक समाधान हो सकता है, तथा हम महाकवि कालिदास द्वारा वर्णित चेतन जगत् को जड़ जगत् से जोड़ते हुए ऐसी वसुधा की कल्पना कर सकते हैं, जिसमें वन-ज्योत्स्ना सहादरा, सरयू नदी माँ, हिमालय पिता, मृगशावक पुत्र तथा गौ पूज्या बन जाती है, और पुत्री के विदाई पर हिरणी कुश के ग्रास उगल देती है।[3]

---

1. रघुवंशम्-1/68
2. अभिज्ञानशाकुन्तलम्-6/17
3. अभिज्ञानशाकुन्तलम्-5/7

उत्तरसीताचरित समग्रपर्यालोचन

डॉ.वत्सला

आधुनिक संस्कृत साहित्य में काव्य एवं काव्यशास्त्र उभय विधाओं में नूतन प्रस्थानों की प्रतिष्ठापन में संस्कृत साहित्य के जिन लब्ध प्रतिष्ठ सर्जकों ने अपनी सारस्वत साधना से संस्कृत जगत् को अपने अभिनव साहित्य पराग से सुगन्धित, संवर्धित और सम्पोषित करने में अपना अविस्मरणीय योगदान दिया है, उनमें भारत के उत्तर में पावन सलिला मन्दाकिनी के तट पर बसी भूतभावन बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी के वरेण्य साधक प्रो. रेवाप्रसाद द्विवेदी 'सनातन' जी का अन्यतम स्थान है।

महामहोपाध्याय प्रो. रेवाप्रसाद द्विवेदी जी द्वारा प्रणीत 'उत्तरसीताचरित' दस सर्गों का महाकाव्य है। सन् 1968 में 'शोणितसंभवीयम्' इस नाम से 10 सर्गों में, इसके बाद 'सीताचरित' नाम से यह महाकाव्य पूर्ण किया गया है। इस ग्रंथ को पूर्ण करने की तिथि इसकी पाण्डुलिपि में 10.02.1968 है। संस्कृत प्रतिभा 1.1 अङ्क में 'जानकीमोचन' नाम से ही इस काव्य का विवरण प्राप्त होता है। इस महाकाव्य का प्रथम संस्करण 1968 में 'सीताचरित' नाम से ही प्रकाशित हुआ था। 1990 में 'सीताचरित' का षष्ठ संस्करण 'उत्तरसीताचरित' नाम से है। ऐसा विवरण पुस्तक की भूमिका में स्वयं उनके पुत्र डॉ. सदाशिव द्विवेदी ने लिखा है।

प्राचीन एवं अर्वाचीन सभी कालखण्डों में रामकथा पर आधृत ग्रन्थों का उत्स वाल्मीकि रामायण ही रहा है। महाकवियों ने अन्वय-व्यतिरेक पूर्वक राम और सीता के चरित्र को ही नवीन उद्भावनाओं से अनुप्राणित कर उनका ही संकीर्तन अपने काव्यों में किया है। यदि तार्किक दृष्टि से देखें तो सीताचरित के इर्द गिर्द ही रामकथा घूमती दृष्टिगोचर होती है। वाल्मीकि ने बालकाण्ड के चतुर्थ सर्ग में स्वयमेव लिखा है कि इसमें सीता का चरित्र ही प्राधान्येन प्रतिपादित किया गया है :-

काव्यं रामायणं कृत्स्नं सीतायाश्चरितं महत्।
पौलस्त्यवधमित्येवं चकार चरितव्रतः।।[1]

इसी मार्ग के अनुगामी कविवर्य हैं। महाकवि का महाकाव्य भी प्राधान्येन सीताचरित के

---

1. वाल्मीकि रामायण - बालकाण्ड 4.7

अनवद्य गान से आप्यायित है। जैसा कि महाकाव्य के नाम से द्योतित होता है कि इस महाकाव्य में सीता का उत्तरचरित निबद्ध है। महाकवि ने महाकाव्य के नामकरण में भवभूति के पदन्यास का अनुकरण किया है, जिस प्रकार भवभूति ने रामायण के उत्तरकाण्ड को लेकर 'उत्तररामचरित' का प्रणयन किया है तदनुरूप महाकवि ने भी रामायण के उत्तरार्ध (उत्तरकाण्ड) को लेकर वाल्मीकि, कालिदास तथा भवभूति से हटकर अपने वाग्वैदग्ध्य से भारतीय संस्कृति से अनुप्राणित आधुनिक नारीवादीचेतना के अनुरूप सीता के चरित्र तथा सीता निर्वासन के प्रसंग को सर्वथा नवीन एवं मौलिक उद्भावनाओं से सजोकर अपने महाकाव्य में उकेरा है।

पुरा इतिहास, पुराण, चतुर्विंशति साहस्री (वाल्मीकि रामायण), रामचरितमानस, रामानन्दसागर निर्मित टेलीविजन पर प्रसारित धारावाहिक 'रामायण' के माध्यम से भारत के हर प्रान्त तथा हर धर्मावलम्बियों बालक, युवा, वृद्ध (नर-नारी) सभी के अन्तर्मन में बसीं सीता एक ऐसा चरित्र है, जिसको उत्पत्ति, विवाह, 14 वर्ष वनवास, रावण द्वारा अपहरण, पौलस्त्यगृह में निवास, अग्निपरीक्षा, राम द्वारा निर्वासन, धरती में समाहित होना, जिसके भाग्य के विपरिणाम में हर्ष एवं दुःख का विचित्र समन्वय है, किन्तु पतिपरायणा सीता का राम द्वारा निर्वासन इतना क्रूर एवं हृदयविदारक है कि सहस्राब्दियाँ व्यतीत हो जाने पर उसके निर्वासन का प्रश्न अन्तर्मन को सदा व्यथित करता है। एतद् विषयक जिज्ञासाएँ हमें अधुनातन शूल बनकर शालती है, शर बनकर वेधती हैं। हमें गैर संस्कृतिवादियों के प्रश्न व्यूहों में ला खड़ा करती हैं। हर बुद्धिजीवी के मस्तिष्क में प्रश्न चिह्न उभरता है, नारी-वादी चिन्तकों के चिन्तन शरों को उद्वेलित करती है। दार्शनिकों, चिन्तकों, मनीषियों द्वारा नाना प्रकार के तर्क उपस्थित किए जाते हैं। सीता निर्वासन पर उठे नाना विप्रतिपत्तियों (अंशों) को अभिनव स्वरूप में महाकवि ने अपने महाकाव्य में स्वकल्पना व स्वतूलिका से प्रस्तुत किया है।

यहाँ पर यह उल्लेख करना अप्रासंगिक नहीं होगा कि सीता का चरित्र सहस्राब्दियों से साहित्य सर्जकों की नित नूतन उद्भावनाओं द्वारा उन्मीलित किया जाता रहा है; किन्तु रामकथा आधृत प्राक्तन साहित्य पर दृष्टि ड़ालें तो सीता के चरित्र को आरेखित करने में महाकवियों ने वाल्मीकि के ही पादारविन्दों का अनुगमन किया है। कतिपय ग्रंथों का निदर्शन समवेक्षणीय है- रघुवंश, सेतुबन्ध, जानकीहरण, रावणवध, रामचरित, रामायणमंजरी, रघुनाथचरित, जानकीपरिणय, रामायण चम्पू, प्रतिमा, अभिषेक, महावीरचरित, उत्तररामचरित, बालरामायण, कुन्दमाला, प्रसन्नराघव, जानकी परिणय, आश्चर्यचूड़ामणि, अनर्घराघव, उदात्तराघव इत्यादि नाटकों तथा महाकाव्यों में किसी भी साहित्यकार ने सीता निर्वासन के विषय में सर्वथा नवीन परिकल्पनाएँ नहीं की हैं इसका कारण जहाँ तक मेरी समझ में आता है शायद प्राच्य महाकवियों की दृष्टि नारीवादी चिन्तन, नारी अस्मिता के प्रति उदासीन रही है। प्राच्य महाकवियों को तद्युगीन सामाजिक चेतना के अनुरूप नारी का

(सीता का) अबला, भीरू, आर्तस्वरालाप, सर्वसहा वाला रूप ही अतिशय प्रिय रहा है। यही कारण है कि महाकवियों ने वैदिक एवं पौराणिक कालीन तेजस्विनी नारियों (गार्गी, मैत्रेयी अपाला, घोषा, द्रोपदी, सावित्री प्रभृति) के चरित्र को उपजीव्य बनाकर ग्रंथों का प्रणयन नहीं किया है। जबकि आधुनिक युग नारी विमर्श (नारीवादी चिन्तन का) युग है। वर्तमान युग में इन वैदिक, पौराणिक तथा महाभारतीय नारियों के चरित्र को आधृत करके ग्रंथों का प्रणयन किया गया है यथा- कृष्णलाल कृत मैत्रेयी, चन्द्रभानु त्रिपाठी कृत- उर्वशी, वेदकुमारी घई कृत मदालसा, मेनकावात्सल्यम्, कृष्णमणि त्रिपाठी कृत सावित्रीं नाटक, परीक्षित शर्मा कृत सावित्री, ब्रह्मदेव शास्त्री कृत सावित्री, डॉ. बलभद्र प्रसाद गोस्वामी कृत सैरन्ध्री, लीलाराव कृत मीराचरित, रामजी उपाध्याय कृत कैकेयीविजयम् तथा सीताभ्युदम्, राजेन्द्रमिश्र कृत जानकीजीवन इत्यादि। इन प्रदत्त विवरणों (निदर्शनों) से यह स्पष्ट कहा जा सकता है कि आधुनिक महाकवियों ने साम्प्रतिक नारीवादी चेतना तथा नारी सशक्तीकरण को सम्पोषित करते हुए ग्रंथों का सृजन किया है। आधुनिक युग में साहित्य प्रणेताओं ने सीता के रामायणकालीन व्यक्तित्व को सर्वथा भिन्न (नवीन) स्वरूप में उद्घाटित किया है। रामजी उपाध्याय की सीता एक उच्च शिक्षिता तेजस्विनी नारी है तो रेवाप्रसाद जी की सीता भी निर्भीक, तेजस्विनी तथा दृढशक्तिशाली नारी का जीवन्त स्वरूप है।

उपर्युक्त विवरणों से व्यतिरिक्त बीसवीं शताब्दी में यह गौरव का विषय है कि रेवा प्रसाद द्विवेदी प्रणीत 'उत्तरसीताचरितम्' तथा अभिराज राजेन्द्र मिश्र सृजित 'जानकीजीवनम्' उभय महाकाव्यों में महाकवियों ने सीता निर्वासन के प्रसंग को स्व-नव परिकल्पना से दिव्यता एवं अप्रतिम नव्यता प्रदान की है। महाकवियों ने अपने वक्तृत्व कौशल से सहृदय संवेद्य ऐसी भावप्रवण रस माधुरी को विकीर्ण किया है, जिसके प्रपाणक रस का पान करने से पाठक आत्मविभोर हो उठता है। उत्तरसीताचरित के चतुर्थ सर्ग में सनातन कवि का कथन है कि जनता की जुबान चुप करने के लिए भी क्या अपनी सती पत्नी के त्याग का कोई औचित्य है? ऐसे तो झूठे कलंक से दूषित ठहरायी गयी चन्द्रमूर्ति को भी नहीं पूजना चाहिए[1]। इसी प्रकार अभिराज राजेन्द्र मिश्र जी ने भी 'जानकीजीवन' महाकाव्य के 18वें[2] सर्ग में सीता निर्वासन के प्रसंग को लोकमत द्वारा सर्वथा नवीन उत्तमोत्तम प्रकल्प के रूप में प्रस्तुत किया है।

शोध लेख के मूल विवेच्य विषय उत्तरसीताचरित में महाकवि ने सीता निर्वासन, सीता द्वारा पुत्रोत्पत्ति तथा सीता के पृथ्वी में अन्तर्भूत होने के प्रसंग को अपनी नित्य नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा

1. उत्तरसीताचरित - 4/40
अपि मुद्रयितुं जनाननं स्वसती - त्यागविधिः किमौचिती।
नियतं विधुमूर्त्तिमप्यसावनृताङ्कां न कदापि पूजयेत्।।
2. जानकीजीवन - 18/69
न दण्डनीया रजकापवादात् न चापि पत्युः पुरुषाधिकारात्।
मत्तैः प्रजानामिह सांसदीनां निर्णेष्यते भाग्यमथो महिष्याः।।

से नवीन एवं लौकिक धरातल से सम्पृक्त अलौकिक रूप में प्रस्तुत किया है। महाकवि ने राम द्वारा सीता का निर्वासन नहीं कराया है बल्कि लोकापवाद श्रुत होने पर विषण्ण हृदय प्रभु श्री राम भरी राज्यसभा में माताओं के समक्ष इस घटना को आख्यायित करते हैं। हृदय को उद्विग्न, विशीर्ण, व्यथित करने वाले इन वचनों के कर्णगोचर होने पर माताएँ संज्ञाशून्य हो जाती हैं और प्रजा मूक हो जाती है। देवी सीता राम की विक्रिय अर्थात् स्वपरित्याग विषयक उनके मनोभावों को समझकर, उनकी कीर्ति को लोकपवाद से परित्राण दिलाने हेतु स्वयं ही वन जाने के लिए तैयार हो जाती है। राजसभा की स्थिति को देख सीता स्वयं ही धैर्यपूर्वक राम से संवाद करती है। उनके मध्य का संवाद बड़ा ही तार्किक तथा वाग्वैदग्ध्यपूर्ण है। कतिपय स्थल अवलोकनीय हैः-

अस्तु मे भवदभीप्सिता स्थितिर्हन्त कुत्रचिदपि क्षमातले।
विश्वमस्तु तु विशल्यतां गतं काममद्य सह कीर्त्तिभिस्तव॥
आर्य! यद्यपि मनस्विनीजनः स्त्रीति विश्ववचनीयतास्पदम्।
लोकनायकविवेकदीपकस्तत्कृते न परिहीयते परम्॥
प्राणतोपि यशसि स्पृहाः गुरुः सूर्यवंशिषु हि या प्रशस्यते।
तां विभाव्य कलुषा स्नुषाऽद्य वो याति दुरमनुमन्यतान्तमाम्॥
यामि मातर इतः स्वतस्ततो यामि, यामि विपिनं न मे व्यथा।
कीर्तिकायमवितुं सुमानुषा मृत्युतोपि न हि जातु बिभ्यति॥[1]

उपर्युक्त उद्धरणों में सीता ने राम को लोकापवाद से त्राण दिलाने हेतु वन गमन करने का स्वयं निर्णय लिया। सीता का यह आचरण भारतीय नारी को भारतीय संस्कृति के सर्वोच्च्व शिखर पर प्रतिष्ठित करने वाला है। निष्कलंक चन्द्रमा के धौत चन्द्रिका की भाँति सीता अन्तस्थल में मार्मिक वेदना से मर्माहत है, किन्तु मूकवचनीयता को शिरोधार्य करके राज्यसभा के मध्य संवादमान लक्ष्मण को अपना गुरु मानती है (गुरुरसि त्वमेव मे धर्मपालन विधाविह क्षणे) और राम की अभिन्न चित्त, अनन्य हृदय, अनन्यानुरक्त, परम पवित्र, पतिपरायणा, धर्मपरायणा, कर्त्तव्यपरायणा, वत्सला, सीता राम के सेवार्थ उनको निर्देशित करती हैः-

याम्यहं विपिनमेकला गुरुं त्वं पुरेव परिरक्ष सर्वतः।
त्यक्तधारमपि वारि शैत्यतो विप्रकर्षमिह नैव लिप्सते॥[2]

महाकवि स्त्री विमर्श के पक्षधर प्रतीत होते हैं। अतएव तृतीय सर्ग में सीता के सौम्य, मधुर, शिष्ट तथा प्रागल्भ्ययुक्त कथनोपकथन द्वारा नारी की सत्ता (अस्तित्व), सम्मान तथा दाम्पत्य की

1. उत्तरसीताचरित – 3/9, 14, 25, 31
2. तत्रैव – 3/34

प्रगाढ़ पीठिका के रूप में स्त्री को ही प्रतिष्ठित करने का स्तुत्य प्रयास किया है। कुछ स्थल सन्दर्शनीय है:-

वस्तुतो यदि सुमानुषी सृतिः पद्मिनी, श्रयति पद्यतां प्रिया।
साऽस्ति चेद् यदि शिखा विभावसोरूष्मतां स्पृशति तत्र च प्रिया।।

सैव जीवनसुधांशुचन्द्रिका सैव संस्कृतिबसन्तकोकिला।
तां बिना न चरितार्थता सृतेः कल्पवल्लिमिव नन्दनावनेः।।

पूरुषोऽग्निपरमाणुरप्चितिः सत्प्रियैव ननु तत्र, तां बिना।
नाम-रूप-कलना-प्रसूरियं संहितापि ननु कच्छपीपयः।।[1]

दाम्पत्य सम्बन्ध के विषय में महाकवि का चिन्तन हृदयावर्जक है। कुछ निदर्शन समवलोकनीय है:-

मात्र कापि महती शरीरिणो वासना भवतु तत्कलेवरे।
तत्र गूढगतिरस्त्यवस्थिता तोयदेषु चपलेव चेतना।।

तत्र कल्पलतिकेव सौमनस्याभ्रसिन्धुरुपवृंहते न वा।
सा परिस्थिति-समौचिती-तटद्वन्द्वतो निरवधीयते न वा।[2]

उपर्युक्त उद्धरणों में महाकवि ने दाम्पत्य की सफलता के लिए अपेक्षित अभूतपूर्व सूत्रों को पिरोया है। महाकवि के अनुसार मेघाश्लिष्ट दामिनी इव वपु स्थित चेतना को दाम्पत्य में महत्व दिया जाता है न कि पाञ्च भौतिक नश्वर शरीर को। दाम्पत्य के स्थायित्व के लिए व्यक्ति के अन्तःचेतना में सौमनस्य रूपी आकाश गंगा कल्पवल्ली के समान औचित्य और परिस्थिति के तटों के मध्य निरन्तर प्रवहमान रहनी चाहिए।

भारतवर्ष के सामाजिक जीवन में गृहस्थ धर्म का आधार दाम्पत्य सम्बन्ध है। महाकवि ने परिदृश्यमान जगत् के सौविध्यपूर्वक संचालन हेतु दाम्पत्य सम्बन्धों की मधुरता, सौमनस्यता, प्रणय के आत्मिक तत्त्वों को सूत्र में अनुस्यूत किया है यथा :-

मानवी निज-चिति-त्रिमार्गगां गर्वशैलशिखरान्निपातयेत्।
किं च तां समरसाद् वसुन्धरापृष्ठतोऽम्बुधिमनन्तमापयेत्।।

स्नेहसिन्धुमथ पूरुषाश्रयं प्रोत्तरणमसमं प्रकर्षयेत्।
आर्य-भूतल-रजोरुहं ततः प्राप्तजीवित्तलं स्वमुद्दिशेत्।।[3]

---

1. तत्रैव – 3/62,63,64
2. तत्रैव – 3/47,48
3. तत्रैव – 3/50,51

चतुर्थ सर्ग में सीता द्वारा भगिनियों (उर्मिला, श्रुतकीर्ति, माण्डवी) से किए गए संलाप के माध्यम से महाकवि ने पति पत्नी के सम्मान को अन्योन्याश्रित बताया है। महाकवि का चिन्तन अवलोकनीय है–

पुरुषः पुरुषार्थचत्वरे पदवीं ज्ञातमितोऽभिलष्यति।
महिला समयं परीक्ष्य तां दिशतीत्येवमुभौ महाव्रतौ।।

प्रमदाप्यथ मानवं श्रिता सदशं दीपमिव प्रभा तमः।
परिवर्त्तयितुं प्रगल्भते जगतीमानसकल्मषं भृशम्।।[1]

वाल्मीकि रामायण में निबद्ध कथा से समस्त जगत् सुपरिचित है। उत्तरकाण्ड का 48वाँ अध्याय सीता के दैन्यपूर्ण, कातर, याचनापूर्ण अश्रुरूदन से परिपूर्ण है। सीता की आत्माभिव्यक्ति में आम भारतीय नारी के उद्‌गार है। उसका स्वरालाप आर्त है। वह कातर, भावुक, सर्वसहा अबला नारी है। कालिदास, भवभूति आदि अन्यान्य कवियों ने सीता के रेखांकन में वाल्मीकि के ही पदन्यास का अनुकरण किया है। महाकवियों ने उसके चरित्र को भारतीय संस्कृति के आचरण संहिता के रूप में चित्रित किया है। किन्तु प्रकृत काव्य में वह करुणा की पात्र नहीं हैं। वह भीरू, भावुक तथा आर्तनाद से करुण क्रन्दन करने वाली अबला नारी नहीं है अपितु एक सशक्त, तेजस्विनी, दृढ़शक्तिशाली आत्मबल से युक्त, निर्भीक, महिला सशक्तीकरण को चरितार्थ करने वाली सशक्त नारी है। चिन्तामणि देशमुख का भी यही कथन है– 'भवतां सीता कालिदाससीतातोऽधिकं सप्राणा समधिकमुदात्ता च।'[10]

महाकवि ने भारतीय संस्कृति के प्राक्तन मूल्यों को अपने महाकाव्य में संजोए रखा है। सीता पातिव्रत्य धर्म की बेजोड़ मिसाल है। महाकवि ने प्रथम सर्ग में माता कौशल्या के मुखारविन्दों से जो उद्‌गार प्रकट करवाए हैं वह साम्प्रतिक स्थिति में प्रेरणादायी एवं अनुकरणीय है। कतिपय स्थल प्रस्तुत हैं–

सुते! विधौ वामविधायिनि व्रतं सुताय मे स्निग्धमना न याऽत्यजः।
पतिव्रतानामभिरक्षितत्रपा त्वमेव वन्द्याऽसि ममैव साधुना।।

न राक्षसीं संस्कृतिमार्यसंस्कृतौ कृतस्थितिः कोऽपि भजेत सन्मतिः।
वगाह्य गङ्गां न हि कर्मनाशिनीं वगाहितुं कोऽपि समीहते सुधीः।।

त्वयापि पुत्रि प्रथितामिमां सृतिं विहातुमुत्प्रेरितयापि रक्षिता।
चरित्रमुद्रा यदियं गरीयसी ततोऽसि रामादपि लक्ष्मणादपि।।[3]

1. तत्रैव – 4/54,56
2. उत्तरसीताचरित – आशिषः
3. तत्रैव – 1/16,17,18

महाकवि द्वारा प्रणीत पाँचवें सर्ग में सीता के पुत्र जन्म का प्रसंग भी वाल्मीकि, कालिदास प्रभृति महाकवियों से सर्वथा भिन्न है। सीता का वन में एकाकी ही निवास है। गर्भावस्था में उसकी सुरक्षा, संरक्षा का निर्वहन प्रकृतिस्थ वस्तुएँ कर रही है तथा प्रसवोपरान्त भी उसकी देख-रेख का दायित्व प्रकृति ही निभा रही है। महर्षि वाल्मीकि को पुत्रोत्पत्ति का आभास समाधि में स्थित अपने आर्ष चक्षुओं से होता है।

स खलु विमलमेधाः सूरिराद्यः समाधौ।
जनहृदयविकारात् काननं सेवमानाम्॥
फलितसुतयुगां तां जानकीं भारतीयै-
र्व्रततिततिमरुद्भिः सेव्यमानामपश्यत्॥[1]

आर्ष चक्षुओं से देखने के उपरान्त महर्षि वाल्मीकि पुत्रों सहित सीता को अपने आश्रम में लाते हैं। उनका कथन है कि हमारे आश्रम राष्ट्र की विपत्ति को दूर करने हेतु बनाए गए हैं। (राष्ट्रपत्तिं क्षपयितुमिमे निर्मिता आश्रमा नः)[2] वाल्मीकि रामायण में पुत्र जन्म से पूर्व (गर्भावस्था में ही) सीता महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में निवास करती है। उनकी रक्षा के दायित्व का निवर्हन मुनि पत्नियाँ करती हैं।[3]

महाकवि का चिन्तन है कि प्रसवोपरान्त भी सीता के शरीर की कान्ति नगर के समान वन में भी सुवर्णमयी दिखायी दे रही थीं। यहाँ प्रश्न उपस्थित होता है कि सीता को राजमहल का वैभव वन में प्राप्त नहीं था फिर भी उसकी कान्ति सुवर्णमयी थीं। सम्भवतः यही तर्क दिया जा सकता है कि सीता का शरीर योग सिद्ध था अत एव दुःसह्य प्रसव पीड़ा को जैसा तुलसीदास जी ने लिखा है-"जन्मत मरण दुःसह दुःख होई" ऐसी घनी-भूत पीड़ा को अकेले वन में सहन करती हैं। उसके शरीर में कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है बल्कि कान्ति सुवर्णमयी प्रकट होती है। महाकवि ने इसके पीछे राष्ट्र के स्वास्थ्य की ओर संकेत किया है:-

जनकदुहितुरस्या मङ्गलां कायकान्तिं
प्रजननसमयेऽपि स्वर्णवर्णा पुरीव।
विपिनपरिसरेऽपि प्रेक्ष्य तुष्टः स जातो
जयति हि निजराष्ट्रस्वास्थ्यमेवार्षदृष्टौ॥[4]

---

1. तत्रैव - 5/61
2. तत्रैव - 5/70
3. वाल्मीकि रामायण - उत्तरकाण्ड - 49 वॉ अध्याय
4. उत्तरसीताचरित - 5/66

सीता द्वारा पृथ्वी के गर्भ में समाहित होने के घटनाक्रम की भी महाकवि ने नई मौलिक उद्भावना की है। सीता पुत्रों, सभी स्वजनों से मिलकर योगी की भाँति समाधि ले लेती है। तत्पश्चात् उनको भू समाधिस्थ कर दिया जाता है। इस प्रकार उनका भूमि में विलय हो जाता है। महाकवि की कल्पना अवलोकनीय है :-

गाङ्गैस्तोयैरथ नयनजैस्तैर्विमिश्रैः पवित्रं
श्रद्धापुष्पैः शबलशबलं खातमेते विधाय।
तस्या गात्रं पुनरपि महीमातुरेवाद्यशय्याऽऽ-
सीनं चक्रुर, न हि मृतवपुर्मन्यते योगमुक्तः॥[1]

महाकवि ने अन्य कवियों द्वारा पूर्व में न वाच्य (न कथित) अभिनव अभिधान युक्त कथन का प्रयोग सीता के लिए किया है। प्रथमतः महाकवि ने सीता को रामायण नामक मन्दिर में सबसे महत्वपूर्ण देव प्रतिमा कहा है दृष्टान्त समवलोकनीय है:-

त्वमेव भास्वत्कुल-कीर्ति-केतने वृषाद्यमुद्रासि नृलोकवन्दिता।
त्वमेव रामायणनाम्नि मन्दिरे विभासि सर्वप्रमुखा च देवता॥[2]

द्वितीयतः सीता के आचरण से राष्ट्र गौरवन्वित है। अतः सीता राष्ट्र का गौरव है। यथा-

त्वयोन्नातं दाशरथं शिरोऽद्य तत्, त्वया प्रकाशोऽन्वय एष भास्वतः।
त्वयाऽस्ति पूता ननु मानवी मही त्वया सगर्व खलु राष्ट्रमस्ति नः॥[3]

तृतीयतः महाकवि ने सीता को राष्ट्र की देवी कहा है:-

सा कापि पत्नी पुरुषोत्तमस्य सा कालरात्रिर्दशकन्धरस्य।
भूर्जे हृते स्थण्डिलमण्डलेऽस्मिन् राष्ट्रस्य देवी च पुनर्व्यलोकि॥[4]

सीता को राष्ट्र देवी कहना यह अन्वर्थ संज्ञा उचित भी है। सीता सतीत्व की साक्षात् प्रतिमूर्ति है। उसका चरित्र सद्गुणों का कोष है। सुनीति कुमार चटर्जी का वक्तव्य दर्शनीय है:-'सीतादेवी अन्वर्थनाम्नीति संचिन्त्य भवद्भिः पतिव्रताश्रेष्ठाया भारतीयस्त्रीणामादर्शभूताया रामदयितायाः सीतायाः कृषिविवर्धिनीरूपं कल्पितमिति मन्ये। केनापि लघुभावेन कविरवीन्द्रनाथेनापि पुरा एवंविधो भावः प्रकटित आसीत्''।[5]

---

1. तत्रैव - 10/77
2. तत्रैव - 1/19
3. तत्रैव - 1/20
4. तत्रैव - 9/54
5. उत्तरसीताचरित-आशीषः

महाकवि ने सीता को विविध सम्बोधन अभिधानों से सम्बोधित किया है। कतिपय निदर्शन सन्दर्शनीय है:- दुर्ललिते, वत्सले, भुजजाते, मानिनी, कलवादिनी, मुग्धाक्षी, आर्यलक्ष्मी, है:- सुमङ्गला, रघुपतिदयिते, द्विजललने, भारतप्रतिष्ठे प्रभृति सम्बोधनों के अतिरिक्त आर्षशोणितभवा (3.46) ऋषिशोणितात्मन: (3.53), ऋषिशोणितसंभवाथ (4.67), गोस्वामी (6.45), मुनिशोणितोद्भवा (7.8) इत्यादि विशिष्ट सम्बोधनों का भी प्रयोग किया है। इन अभिधानों के पीछे कई अन्तर्कथाएँ, जनश्रुतियाँ प्रचलित है जिनका उल्लेख फादर कामिल बुल्के ने अपनी पुस्तक 'रामकथा' में किया है।[1]

महाकवि ने सीता के अन्त: एवं बाह्य सौन्दर्य के कारक, नैसर्गिक, जन्मजात ऋद्धि-सिद्धियों का उपस्थापन भी किया है जो समवलोकनीय है:- सीता तपोनिष्ठ महामुनियों के रक्त से समुद्भूत ज्योति है (3/46), सर्वसहाया भगवती पृथिवी से उत्पन्न शरीरधारिणी रत्न है (7/8), महायोगी विदेहराज जनक से विनयरूपी योग को प्राप्त हुई (5.61), बुद्धि प्रधान सूर्यवंशियों के वंश में वधू के रूप में 14 वर्ष तक स्वेच्छा से प्राप्त वनवास के उपरान्त सोने की मुद्रा की तरह पतिव्रत रूपी धर्म में परीक्षित उसका हृदय अत्यन्त ही उदात्त है (9.41), उसका नाड़ी चक्र योगविद्या से नितान्त परिशुद्ध है (6.44), वह अपने शरीर पर अपना ही स्वामित्व रखती थीं (वह गोस्वामी थीं) उदाहरण द्रष्ट्व्य है:-

निजवपुषि निजप्रभुत्वमेषाऽऽसननियमादिभिरार्यदेशजाता।
कथमिव न दधातु, संस्कृतिः स्वा भवति हि किं कथमप्युदस्तवृत्तिः॥[2]

इन स्वत: लभ्य गुणों (विशेषणों) के अतिरिक्त वह कर्मठ, स्वावलम्बी, आदर्श माँ, आदर्श वधू, आदर्श अर्द्धांगिनी है। पुत्रों की आदर्श शिक्षिका है। संस्कृति का संरक्षण करने वाली आदर्श मानव प्राणी है इसलिए वह राष्ट्र का गौरव है। पटु तथा अपूर्व मृदुभाषिणी है। नानाविध कलाओं (हस्तशिल्प) में प्रवीण है। कृषिसपर्या प्रेमी हैं। कोमलाङ्गी होते हुए भी साध्वी का व्रत धारण किए हुए हैं, धैर्यशालिनी, वत्सला है। सृष्टि की सर्वोत्कृष्ट रचना (रत्न) है।

महाकवि ने अपने महाकाव्य में न कथनीय, न अनुगमनीय, न श्रवणातिथेय को प्राप्त सदियों से गर्हित, वर्जित, निन्दित, कलुषित, कुटिल आदि दर्शनों, प्रहारों, व्रणों से अभिशप्त कैकेयी के चरित को सर्वातिशायी बनाया है। कवि का चिन्तन प्रेक्षणीय है:-

क्षतात् सतस्त्रायत इत्यतीव सद् यशो यतः क्षत्रपदाभिमानिनः।
अपारयन् धातुमिमे सुवं तु तां सुवो निजाया अपि मेनिरेऽर्चिताम्॥

---

1. रामकथा-फादर कामिल बुल्के, पृष्ठ संख्या - 299
2. उत्तरसीताचरित - 6/45

इमां त्रपातो नतपूर्वविग्रहामुवाच रामो जननि प्रभावतः।
तवैव यातः सुगतिं प्रजेश्वरः समं तलेनैव भुवो न संशयः॥
विधातुमेतां जगतीमशल्यकां कृतं सशल्यं स्वमनो यतस्त्वया।
त्वमेव मातर्ननु दूरदर्शिनां धुरि स्थिता राजनये समेुधसाम्॥[1]

महाकवि ने इन निदर्शनों द्वारा राम वनवास के पीछे छिपी मौन नियति जैसी मौन मनो भावनाओं को मुखर शब्दों में प्रकट किया है।

उपरि प्रदत्त विवरण से स्पष्ट है कि आर्ष महाकवि वाल्मीकि द्वारा आविर्भूत समस्त आर्यावर्त, नाना देशों, नाना द्वीपों, दिग्-दिगान्तरों में स्वपराग रज से सुवासित, सुगन्धित, नाना जनश्रुतियों, दन्तकथाओं, अन्तर्कथाओं, लोककथाओं, इतिहास, पुराण तथा रामकथानुरागियों के मुखारविन्दों से बहुविध रूप से कथित, भूतल की नाना विभूतियों, महाकवियों की अजस्र वाग्धारा द्वारा सदियों से अविच्छिन्न, अविरल, अप्रतिहत गति से सातत्येन प्रवहमान रामकथा को महाकवि ने स्वमत, स्वचिन्तन, स्वपरिकल्पना से त्रिविध नूतन मौलिक परिवर्तनों से सजोकर अमृतकलेवर के रूप में उपस्थापित किया है।

महाकाव्यत्वः- महाकाव्य के इतिवृत्त के समग्र पर्यालोचनोपरान्त महाकाव्य के महाकाव्यत्व का समीक्षण दण्डी कृत काव्यादर्श में प्रतिपादित महाकाव्य के लक्षणानुसार करेंगे- दण्डी कृत काव्यादर्श में महाकाव्य का लक्षण है- जिस काव्य की रचना सर्गों के आधार पर की जाए तथा जिसका आरम्भ (मंगलाचरण) आशीर्वचनात्मक, नमस्कारात्मक अथवा वस्तुनिर्देशात्मक हों (1/14)

इसी पद्धति (सरणि) का अनुसरण महाकवि ने अपने महाकाव्य में किया है। ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए महाकवि ने अष्टमूर्ति शिव को नमस्कार करते हुए वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण किया है। मंगलाचरण पर कालिदास का स्पष्ट प्रभाव परिलक्षित होता है।

दण्ड़ी ने महाकाव्य में सर्गों की संख्या का उल्लेख नहीं किया है, किन्तु आचार्य विश्वनाथ ने 'साहित्यदर्पण' में सर्गों की संख्या को आठ से अधिक बताया है (6/320) प्रत्येक सर्ग में एक ही वृत्त (छन्द) हों किन्तु अंतिम पद्य अर्थात्-सर्ग के अन्त में दूसरे प्रकार के छन्द का प्रयोग होना चाहिए। प्रत्येक सर्ग में भिन्न-भिन्न घटनाओं का वर्णन हो तथा प्रत्येक सर्ग के अन्त में अग्रिम सर्ग में आने वाले इतिवृत्त की सूचना होनी चाहिए (6/330, 1/19) सर्गों में वर्णित इतिवृत्त के आधार पर सर्गों के नामकरण का विधान भी किया है।

उपरि उक्त लक्षणानुसार यह महाकाव्य 10 सर्ग का है। प्रत्येक सर्ग में रामायण उत्तरकाण्ड में निबद्ध कथा को महाकवि ने अभिनव रूप में प्रस्तुत किया है। हर सर्ग के अन्त में अगले सर्ग

1. तत्रैव - 1.32, 33, 34

के इतिवृत्त की सूचना मिलती है। प्रत्येक सर्ग में एक ही छन्द हों, किन्तु अंतिम छन्द में दूसरे प्रकार के वृत्त हो, इस परम्परा का पालन भी महाकवि ने किया है। प्रथम सर्ग में वंशस्थ अंतिम श्लोक में मालभारिणी, दूसरे सर्ग में वंशस्थ अंतिम में मालिनी, तृतीय सर्ग में रथोद्धता अंतिम में पुष्पिताग्रा, चतुर्थ सर्ग में सुन्दरी अंतिम में पृथ्वी, पंचम सर्ग में प्रहर्षिणी अंतिम में मन्दाक्रान्ता, षष्ठ सर्ग में पुष्पिताग्रा अंतिम में मालिनी, सप्तम सर्ग में पुष्पिताग्रा अंतिम में मालिनी, अष्टम सर्ग में अनुष्टुप् अंतिम में मालिनी, नवम सर्ग में उपजाति अंतिम में मन्दाक्रान्ता, दशम सर्ग में उपजाति अंतिम में मन्दाक्रान्ता का प्रयोग किया है। इस तरह से महाकवि ने सम और अधर्मसम वृत्तों का प्रयोग किया है।

महाकवि ने प्रत्येक सर्ग के अन्त में सर्ग का नामकरण भी किया है। प्रथम सर्ग राष्ट्रपति निर्वाचन, द्वितीय सर्ग जानकीकौलीन, तृतीय सर्ग जानकीपरित्याग, चतुर्थ सर्ग साकेतपरित्याग, पंचम सर्ग कुमारप्रसव, षष्ठ सर्ग जानकीमुनिवृत्तिर्नाम, सप्तम सर्ग विद्याधिगम, अष्टम सर्ग कुमारायोधन, नवम् सर्ग मातृप्रत्यभिज्ञान, दशम सर्ग समाधिमाङ्गल्य।

दण्डी और आचार्य विश्वनाथ उभय आचार्यों का मत है कि महाकाव्य का इतिवृत्त इतिहास एवं पुराण की कथा अथवा किसी सत्पुरुष की कथा पर आधृत होना चाहिए। इसका नायक धीरोदात्त आदि गुणों से युक्त हो। (3/316) दण्डी के अनुसार नायक चतुर तथा उदात होना चाहिए। धर्म, अर्थ, काम मोक्ष रूप चतुर्वर्ग में से एक की प्राप्ति इसका मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। (1/15)

एतद् दृष्टया महाकाव्य की कथावस्तु लोक विश्रुत आर्ष महाकाव्य के उत्तरकाण्ड से गृहित है। नायक मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम सूर्यवंशी तथा देवता भी है। उनका चरित्र उदात्त है। उदात्त नायक के समस्त गुण भी विद्यमान है। किन्तु नायक का नायकत्व गौण है। इस महाकाव्य में परम्परा प्राप्त लक्षणों के अनुरूप पुरुष पात्र को नायक न बनाकर नारी पात्र सीता को (नायकत्व) प्रदान किया गया है। नायक नायिका के युग्म रूप में सीता की प्रत्यासत्ति महाकवि ने की है।

आचार्य दण्डी द्वारा प्रोक्त महाकाव्य के लक्षण में नगर, समुद्र, पर्वत, ऋतुओं, चन्द्रोदय, सूर्योदय चन्द्रास्त, सूर्यास्त, उद्यान विहार, जलक्रीड़ा, मधुसेवन तथा सम्भोग का वर्णन होना चाहिए। कवि स्वरुचया इसमें परिवर्तन-परिवर्धन भी कर सकते हैं। विप्रलम्भ शृङ्गार, विवाह, पुत्रोत्पत्ति, गुप्तमन्त्रणा, दूतप्रेषण, विजय प्रयाण, युद्धवर्णन, प्रधान नायक का अभ्युदय आदि का वर्णन करना महाकाव्य के उत्कर्ष को बढ़ाता है। सर्गों में सर्वत्र रसभाव की सत्ता हों, उनका विस्तार अनति वृहत हों, अलंकारों का सुन्दर समावेश हों, सन्धियों का भली-भाँति सन्निवेश हों, ऐसा महाकाव्य कल्पान्तर स्थायी कीर्ति प्रदान करने वाला हुआ करता है (1/16,17,18,19)

आचार्य दण्डी का यह भी कथन है कि जितने भी वर्णनीय विषय बताये गये हैं उनमें से यदि कुछ विषयों का वर्णन नहीं भी किया गया हों तो वह महाकाव्य की न्यूनता नहीं मानी जायेगी

अपितु उन वर्णनों से पाठकगण को रसानुभूति का अनुभव होना चाहिए। तत् तत् वर्णनों का न होना महाकाव्य का दुष्ट होना नहीं कहा जायेगा (1/20)

यद्यपि समग्र तत्त्वों का महाकाव्य में होना अनिवार्य नहीं है तदपि महाकवि रेवाप्रसाद द्विवेदी जी ने दण्डी प्रोक्त परम्परा का निर्वहन स्पष्टतः अपने महाकाव्य में किया है। प्रमुख लक्षण समवलोकनीय है - हिमालय पर्वत का वर्णन (1-2,9-61) ग्रीष्म, वर्षा, शीत, शरद ॠतुओं का वर्णन (1-12,2-12,1-4), उषाकाल (5-40), नगर वर्णन में साकेत (1-4), उत्तरकोसल अयोध्या (1-40), नगर प्रदक्षिणा (1-42), नदियों में गंगा नदी (5-1, 5-28,38), यमुना (5-46), सिन्धु (10-26), लौहित्या (10-26), वंक्षु (आक्सस नाम नदी 9-61) शोणनद (10-32), सरयू नदी (1-44), इनका वर्णन मिलता है। विप्रलम्भ शृङ्गार का वर्णन द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम सर्ग पर्यन्त है। युद्धवर्णन (विजययात्रा, अश्वमेध यज्ञ) का नवम सर्ग में, पंचम सर्ग में प्रकृति का सुरम्य चित्रण उपलब्ध होता है। कथानक की मौलिक, नवीन उद्भावना अन्तर्मन को अभिभूत करने वाली है। सीताकृत सामाजिक कार्य से लौकिक ग्राम्य संस्कृति के जीवन की अनुभूति होती है। मधुमास, चन्द्रोदय, सूर्योदय, सूर्यास्त, तपोवन का स्वाभाविक एवं उक्तिवैचित्र्य पूर्ण वर्णन किया है। कारुण्य, वात्सल्य, शौर्य आदि भाव, भावशान्ति आदि रस की उत्पादकता को बढ़ाने वाले हैं। रीतियों के अनुसार माधुर्यादि गुणों का प्रभाव सौन्दर्य एवं उदात्तता को बढ़ाने वाले हैं। अलङ्कारों में भी उत्तमोत्तम सादृश्य है, नवीन आरोप है, उपमायें भी नवीन हैं। नये उपमान भी प्रत्येक सर्ग में मिलते हैं। अभिनव अर्थान्तरन्यास अलंकार का प्रयोग है। इसके साथ ही उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, दीपक, व्यतिरेक, प्रतिवस्तूपमा, दृष्टान्त, अपह्नुति, निदर्शना, विषम, पर्यायोक्त, यमक आदि अलंकारों का प्रयोग किया है।

महाकवि की शैली पाण्डित्यपूर्ण है जिससे कहीं-कहीं भावों की प्रवाहमयता में अवरुद्धता (गतिरोध) का आभास होता है। परिनिष्ठित, परिष्कृत, सारगर्भित संस्कृतनिष्ठ शब्दावली का प्रयोग महाकवि ने किया है। पाण्डित्यपूर्ण शब्दावली के कारण कहीं-कहीं रसानुभूति बाधित प्रतीत होती है यद्यपि रस का परिपाक पूर्णरूपेण विद्यमान है।

विश्वबन्धुत्व की भावना राष्ट्रीयता ही इस काव्य मन्दिर का देवता है। इस महाकाव्य में निबद्ध विचार राष्ट्रीय है, भूमिका सामाजिक है, चरित्र धार्मिक है। प्रवृत्ति दार्शनिक है। अभिव्यक्ति कवित्वमयी तथा कथानक प्रवाहमय है। सनातन कवि का महाकाव्य भारतीय संस्कृति एवं राष्ट्रीयता की भावना का अनूठा निदर्शन है। महाकवि ने बदलती संस्कृतियों के तुमुल संघर्ष के संक्रमण काल में सीता के चरित्र के माध्यम से समन्वय स्थापित करने का श्लाघनीय प्रयास किया है।

देहात्मवाद के निराकरण में न्याय की अवधारणा

श्री विनय गोपाल त्रिपाठी

इस शोधपत्र का मुख्य उद्देश्य देहात्मवाद की सम्भावना तथा देहात्मवाद के निराकरण का उपाय यदि सम्भव हो तो युक्तिपुरःसर तदुपपादन है। देहात्मवाद की अवधारणा भारतीयदर्शन के मुख्य विषयों में से अन्यतम है। भारतीयदर्शन को श्रुतिसापेक्ष तथा श्रुतिनिरपेक्ष के रूप में विभाजित किया जा सकता है। श्रुतिनिरपेक्ष आस्तिकदर्शन के रूप में प्रसिद्ध है तथा श्रुतिनिरपेक्ष नास्तिकदर्शन के रूप में व्यवहृत होता है। नास्तिकदर्शनों में प्रमुखस्थान को प्राप्त करने वाला चार्वाक दर्शन मुख्य विषय के रूप में देहात्मवाद की स्थापना करता है। मनुष्य या कोई भी जीव स्वाभाविक रूप से अनुकूल वेदना स्वरूप सुख के लिए शास्त्रनिषिद्ध या समाज को सुचारु रूप सञ्चालित करने वाले व्यवस्थापकों या राजाओं के द्वारा निर्धारित राज्य के नियमविरुद्ध कर्मों को भी करने लगते हैं। जिसके कारण राज्य की व्यवस्था या धार्मिक व्यवस्था खण्डित होने लगती है। शरीर को ही आत्मा स्वीकार करने पर समाज की व्यवस्था, राष्ट्र की व्यवस्था या धार्मिक व्यवस्था खण्डित होने लगेगी। क्योंकि शरीर को आत्मा स्वीकार करने पर, शरीर को सुखी करना ही परमपुरुषार्थ होगा। जिसके लिए अनैतिक कर्त्तव्य को भी सम्पादित करना श्रेयस्कर माना जायेगा। इसलिए चार्वाक ने कहा है–

यावज्जीवेत् सुखं जीवेत् ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत्।
भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः॥[1]

यहाँ पर ऋण शब्द सुख के अनुकूल सभी कर्म का उपलक्षक है। अर्थात् जब तक जीओ सुखपूर्वक जीओ, सुख के लिए नैतिक रीति से उपार्जित धन को प्राप्त करना शास्त्रसम्मत ही है। परन्तु अनैतिक रीति से भी धनोपार्जन करो, जिसके द्वारा इस शरीर को सुख की प्राप्ति हो। क्योंकि शरीर के ध्वंस होने पर पुनः जीवात्मा का आगमन इस जगत् में कैसे होता है अपितु शरीर ही आत्मा है। पृथिवी, जल, तेज एवं वायु ये चार ही तत्त्व प्रसिद्ध हैं। इनके सम्मिश्रण से चैतन्य विशिष्ट शरीर की उत्पत्ति हो जाती है। **देहच्छेदोऽपवर्गः**[2] शरीर का नाश ही अपवर्ग है। **अङ्गनालिङ्गनादिजन्यं सुखम्**[3] स्त्री के आलिङ्गन से जो अनुभूति होती है वही सुख है। इस तरह देह ही आत्मा है। ऐसा चार्वाकों का कथन है। **देहात्मवाद की सम्भावना न्यायशास्त्रीयविचार पद्धति से**

---

1. चार्वाकदर्शनम् सर्वदर्शनसंग्रहः, पृ. 1 माधवाचार्यविरचितः
2. चार्वाकदर्शन सर्वदर्शनसंग्रहः पृ.
3. तत्रैव

(न्यायशास्त्रीविचारपद्धत्या देहात्मवादस्य सम्भावना)[1] इस विषय पर श्रद्धेय आचार्य बदरीनाथ शुक्ल महोदय का निबन्ध है, उस निबन्ध का आश्रय करके देहात्मवाद का उपस्थापन करके यथामति उसका निरास करने का उपाय शास्त्रसम्मत प्रदर्शित करूँगा। **स वा एष पुरुषोऽन्नरसमयः**[2] इस श्रुति वाक्य से भी देहात्मवाद की पुष्टि होती है। **ते ह प्राणाः प्रजापतिं पितरमेत्य ब्रूयुः**[3] अर्थात् वे प्राणपिता प्रजापति के निकट जाकर कहे। इस श्रुतिवाक्य के अनुसार इन्द्रियों के अभाव में शरीर में क्रिया नहीं होती है तथा मैं काना हूँ, मैं बहरा हूँ इन अनुभवों के आधार पर अन्य चार्वाक का कथन है कि **इन्द्रियाँ ही आत्मा हैं**। कुछ चार्वाक मन को ही आत्मा स्वीकार करते हैं। उक्त चारों मतों में देहात्मवाद की प्रमुखता लोक में प्रसिद्ध है। न्याय एवं वैशेषिक शास्त्र के प्रामाणिक ग्रन्थों का पर्यालोचन करने पर आत्मा के विषय में यह कहा जा सकता है कि पृथिवी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक् तथा मन से भिन्न नौवाँ द्रव्य आत्मा है। वह आत्मा, परमात्मा एवं जीवात्मा के भेद से दो प्रकार का है। जीवात्मा न्याय के अनुसार प्रत्येक शरीर के भेद से भिन्न है तथा शरीर, इन्द्रिय, मन एवं प्राण से अतिरिक्त सभी मूर्त्तद्रव्यों के साथ उसका संयोग है। कर्तृत्व एवं भोक्तृत्व धर्म का आश्रय कृत्स्न (पूर्णत्वविशिष्ट) मूर्त्तद्रव्यों के साथ संयोग होने पर पूर्व अर्जित धर्माधर्म के कारण जिस शरीर के साथ विजातीय संयोग स्वरूप भोग नियामक सम्बन्ध को जीवात्मा प्राप्त करता है। उस शरीर से पूर्व कर्मों से उच्च एवं अधोगमन रूपी सुख–दुःख स्वरूप फलों का उपभोग करता है। नये नये कर्मों को करते हुए पुण्य एवं पापस्वरूप धर्म एवं अधर्म रूपी अपने कोष की अभिवृद्धि करता है। अभिनव अनुभवों से उत्पन्न संस्कारराशि की अभिवृद्धि करता रहता है। इन सभी कर्मों में तदीय धर्माधर्मरूपी अदृष्ट से आकृष्ट होकर मन संयोग द्वारा इनके सभी कार्यों को सम्यक्तया सम्पादित करता रहता है। न्याय के अनुसार ज्ञान, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म, भावना, सुख और दुःख इन नव विशेष गुणों का संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग और विभाग सामान्य गुणों का आश्रय है। अपने कर्म के अनुसार विविध योनियों में जाता है। मनुष्य शरीर के द्वारा स्व–आत्मसाक्षात्कार को प्राप्त करके अपवर्ग को प्राप्त करता है।

[4]परमात्मा जीवात्मा से भिन्न है, अद्वितीय है, जगत् कर्ता है, वेद प्रणेता, अपनी उपासना से जीवों को दिव्यसुख देने वाला तथा जीवों के उनके द्वारा अर्जित कर्म के फलों के भोग में या मोक्ष प्राप्ति में सहायक होता है। नित्यज्ञान, इच्छा और प्रयत्नों का संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग और विभाग का आश्रय है। ईश्वर, प्रभु, भगवान् आदि शब्द का वाच्य है। सृष्टि स्थिति (जीवों की रक्षा) और संहार कर्म को करने के कारण ब्रह्मा, विष्णु और शंकर शब्दों से वह बोध्य है। बाल्यकाल में अनुभव किये गये विषय को बुढ़ापा काल में अनुभव नहीं होना चाहिए। क्योंकि न्याय

---

1. न्यायशास्त्रीयविचारपद्धत्या देहात्मवादस्य सम्भावना सारस्वती सुषमा, प्रो. बदरीनाथ शुक्ल सं.सं.वि.नि. वाराणसी पूर्व कुलपति
2. वेदान्तसार आत्मप्रकरणम्
3. वेदान्तसार आत्मप्रकरणम्
4. न्यायशास्त्रीयविचारपद्धत्या देहात्मवादस्य सम्भावना

के अनुसार शरीर के अवयवों के विकास से पूर्व शरीर का विनाश होकर नूतन शरीर की उत्पत्ति स्वीकार की जाती है। इसलिए शरीर ही आत्मा है ऐसा स्वीकार नहीं कर सकते। मृत शरीर में ज्ञान न रहने के कारण शरीर से अतिरिक्त ही आत्मा है, ऐसा स्वीकार करना ही होगा। ज्ञानमूलक होने के कारण जीवात्मा में रहने वाले अन्य विशेष गुण भी शरीर के गुण नहीं हो सकते हैं। इन्द्रिय को आत्मा स्वीकार किया जाय तो एक इन्द्रिय के द्वारा अनुभूतविषय को उस इन्द्रिय के नाश होने पर, उस विषय का स्मरण नहीं होना चाहिए, परन्तु अनुभव होता है। चूँकि सभी इन्द्रियों में आत्मा है। अतः एक शरीर में अनेक ज्ञानियों के विद्यमान होने पर, परस्परविरूद्ध दिशाओं में युगपत् शरीरनयन की प्रवृत्ति होने लगे, परन्तु ऐसा होता नहीं है। अतः इन्द्रियाँ एवं शरीर से अतिरिक्त ही चैतन्य का आश्रय नौवाँ द्रव्य ही आत्मा है। यहाँ पर श्रद्धेय गुरुवर बदरीनाथ शुक्ल जी के न्याय सिद्धान्तानुसार देहात्मवाद की सम्भावना प्रस्तुत कर रहा हूँ।

उक्त[8] न्यायवादियों का सिद्धान्त चिन्तनीय है। क्योंकि न्यायवैशेषिक ग्रन्थों में उपलब्ध आत्मवाद का विमर्श करने पर वह समीचीन नहीं प्रतीत होता है। मन की सहायता से शरीर को ही आत्मा स्वीकार किया जा सकता है। इसलिए आत्मा अतिरिक्त द्रव्य नहीं है। आत्मा के माध्यम से लब्ध या अनुभव होने वाले सभी पदार्थों का ज्ञान या सुख-दुखादि की प्राप्ति हो सकती है। अतः इस मत में शरीर ही बुद्धि-सुख-दुख-इच्छा-द्वेष एवं प्रयत्न जो प्रत्यक्ष के योग्य हैं उनका आश्रय है। प्रत्यक्ष के अयोग्य धर्माधर्म एवं भावना का आश्रय मन ही हो सकता है। पृथिवी के विशेष गुण कारणगत सजातीय गुणों के अग्निसंयोग द्वारा परिवर्तित होते हैं। अतः उत्पद्यमान बुद्धि आदि गुण पार्थिव मनुष्यादि देह के विशेष गुण नहीं हो सकते हैं। शरीर के अवयवों की जड़ता से बुद्ध्यादि राहित्य होने से शरीर में बुद्धि आदि गुण उत्पन्न नहीं हो सकते हैं। अतः शरीर के विशेष गुण बुद्धि आदि गुणों के न होने के कारण देहात्मवाद का खण्डन होता है। शरीर का सामान्य ही गुण बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष और प्रयत्न स्वीकार किया जा सकता है। पृथिवी के सामान्य गुण की उत्पत्ति में अवयवगतसजातीय गुणों के पाक अर्थात् विलक्षण अग्निसंयोग की आवश्यकता नहीं होती है। अतः शरीर में जो अन्य गुण उत्पन्न होते हैं उसी प्रकार मन के संयोग से शरीर में ही बुद्धि-सुख-दुःख-इच्छा- द्वेष-एवं प्रयत्न को स्वीकार किया जा सकता है। इस तरह न्याय दर्शन के अनुसार देहात्मवाद का प्रतिपादन युक्तियुक्त सिद्ध होता है। आचार्य श्री बदरीनाथ शुक्ल जी का कथन है। यह मत ठीक नहीं प्रतीत नहीं हो रहा है। क्योंकि शरीर के गुण बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष एवं प्रयत्न को यदि स्वीकार करते हैं तो स्तन्धय बालक को ''मातृदुग्धमदीष्टसाधनम्'' माता का दुग्ध मेरे जीवन रूपी इष्ट का साधन है ऐसा ज्ञान न होने के कारण माता के दुग्धपान में प्रवृत्ति नहीं होगी। जीवात्मा के गुण बुद्धि आदि को स्वीकार करते हैं तो धर्माधर्म रूपी अदृष्ट द्वारा जातक को माता के दुग्धपान में प्रवृत्ति हो सकती है। न्यायसिद्धान्तमुक्तावलीकार कहते हैं कि ''शरीरस्य चैतन्ये बालकस्य स्तन्यपाने प्रवृत्तिर्न स्यात्। इष्टसाधनताज्ञानस्य तद्धेतुत्वात्तदानीमिष्टसाधनतास्मारकाभावात्।

1. तत्रैव

मन्मते तु जन्मान्तरानुभूतेष्टसाधनत्वस्य तदानीं स्मरणादेव प्रवृत्तिः।

''संसारस्यानादितया आत्मनोऽनादित्वसिद्धावनादिभावस्य नाशासम्भवान्नित्यत्वं सिद्ध्यति''[9] देहात्मवाद का खण्डन करते हुए भट्टाचार्य जी कहते हैं कि शरीर को चेतन यदि स्वीकार करते हैं बालक को स्तनपान में प्रवृत्ति नहीं होगी इस प्रकार इष्ट साधनता का ज्ञान शरीर से भिन्न जीवात्मा को स्वीकार करने पर उस जीवात्मा में रहने वाले धर्म एवं अधर्म रूपी अदृष्ट के कारण स्तनपान में प्रवृत्ति होती है।

शरीर को चेतन मानने पर कोई स्मारक नहीं होता है इसलिए माँ के स्तनपान में प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। मेरे मत में पूर्व जन्म में अनुभूत माँ का दुग्ध मेरे जीवन का साधन है इस प्रकार इष्टसाधनता का ज्ञान होता है। जन्म के बाद स्मारक होता है इसलिए माँ के दुग्धपान में प्रवृत्ति होती है। पूर्वपक्षी कहता है पूर्व जन्म में अनुभूत अन्य पदार्थों का भी स्मरण होना चाहिए। ऐसा नहीं कह सकते उद्बोधक का अभाव होने से। मेरे मत में जीवनादृष्ट ही उद्बोधक है। संसार के अनादि होने से आत्मा की अनादिता की सिद्धि होती है। अनादिभाव का नाश नहीं होता है। इसलिए आत्मा नित्य है।

---

9. न्यायसिद्धान्तमुक्तावलीप्रभाटीकासंहिता पृ. 135 श्री जिनशासन आराधना ट्रस्ट मुम्बई

भारतीय दर्शन में प्रमेय विमर्श

श्री सुरेश कुमार शुक्ल

भूमिका– दर्शन शब्द दृश् धातु से करण अर्थ में ल्युट् (अन) प्रत्यय करने से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है **''जिससे देखा जाय।''** जो अंग्रेजी शब्द के 'Philosophy' शब्द से अभिहित किया गया है 'Philosophy' यह शब्द ग्रीक के दो शब्दों से मिलकर बना है 'Philos+Sophia' (फिलास+सोफिया)। फिलास (Philos) का अर्थ है- प्रेम या अनुराग तथा सोफिया (Sophia) का अर्थ ज्ञान है। 'Philosophy' प्रेम का ज्ञान है। भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन में काफी बड़ा अन्तर है। भारतीय दर्शन का उद्भव वेदों के अनन्त चिन्तन से है। प्रत्येक जिज्ञासा संशय को लेकर प्रारम्भ होती है और एक आवश्यकता की पूर्ति करती है किसी भी बात को सुदृढ बनाने के लिए उसे धर्म से जोड़ना आवश्यक है। भारतीय दर्शन अन्तः अनुभूति का विषय है इसे अभिधा, लक्षणा और व्यञ्जना द्वारा नहीं बतलाया जा सकता है। भारतीय दर्शन युग-युगान्तर तथा जन्म-जन्मान्तर से चल रही महामनीषियों का अखण्ड चिन्तन है तथा यह ज्ञाता, ज्ञेय, ज्ञान की त्रिपुटी का लय है। भारतीय दर्शन ज्ञानों का ज्ञान तथा विज्ञानों का विज्ञान है।

दर्शन का वेदों से अमिट सम्बन्ध है। वैदिक युग (कर्मकाण्ड) के बाद उपनिषद् काल (ज्ञानकाण्ड) का प्रारम्भ होता है यह सम्पूर्ण उपनिषद् ही दर्शन है जो कि वेद से ही पुष्पित, पल्लवित और विकसित है। इस प्रकार भारतीय दर्शन आस्तिक और नास्तिक के आधार पर कुल 9 प्रकार के हैं, जिसमें न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, पूर्वमीमांसा और उत्तर मीमांसा यह छः प्रकार आस्तिक दर्शन के हैं और चार्वाक, जैन, बौद्ध, यह तीन नास्तिक दर्शन हैं। वेद को प्रमाण स्वरूप मानने वाले आस्तिक दर्शन हैं वस्तुतः भारतीय काव्यशास्त्र और दर्शन शास्त्र का मूल बीज वेद ही हैं। इसके विपरीत वेद के प्रामाणिकता को स्वीकार न करने वाले तीन दर्शन चार्वाक, जैन, और बौद्ध नास्तिक दर्शन कहलाये (नास्तिको वेदनिन्दकः)।

भारतीय दर्शन का मुख्य उद्देश्य परम सुख की प्राप्ति है। भारतीय दर्शन हमेशा ही इहलोक के अलावा पारलौकिकता की बात पर जोर देता है जो कि **''अखण्डं सच्चिदानन्दं अवाङ् मनसगोचरम्''** की सिद्धि करता है। भारतीय दर्शन वह चिन्तन का विषय है जिसमें हमारे महामनीषियों ने अनादि काल से आज तक चिन्तन कर रहे हैं। इस प्रकार से भारतीय दर्शन चिन्तन और आत्मशोधन का ब्रह्मांड (Galaxy) है। जिसमें जितना ही चिन्तन किया जाय वह कम ही है। भारतीय दर्शन में दुःख की आत्यन्तिक निवृत्ति तथा सुख की सार्वकालिक प्राप्ति ही मूल उद्देश्य है। भारतीय दर्शन सर्वार्थसुखवाद की बात पर बल देता है।

वस्तुतः देखा जाय जिस प्रकार से तीन नास्तिक दर्शन चार्वाक, जैन और बौद्ध दर्शन हैं उसी प्रकार से आस्तिक दर्शन भी मूल रूप से तीन ही है। 1. सांख्य–योग 2. न्याय–वैशेषिक और 3. पूर्वमीमांसा–उत्तरमीमांसा ।

अगर लोक कल्याण की बात किया जाय तो हमें यह देखना होगा कि दर्शन चाहे जो भी हो चाहे पाश्चात्य दर्शन हो या भारतीय फिर भारतीय दर्शन में भी चाहे वह आस्तिक दर्शन हो या नास्तिक हमें इस निष्कर्ष पर पहुँचना है कि आखिर सब में दर्शन शब्द ही मात्र अभिप्रेत है इसका मतलब है कि सर्वदर्शन समन्वय की बात जरूर है। सभी दर्शन में मूलरूप से कुछ न कुछ समानता जरूर होगी, जिससे सबने दर्शन शब्द को जरूर ग्रहण किया है। इस प्रकार दर्शन शब्द सार्वकालिक, सार्वभौमिक, और सर्वव्यापी है और उसमें जरूर कुछ न कुछ समानता होगी। वह समानता है आत्म तत्त्वशोधन की आत्मदीपो भव की, सच्चिदानन्द की। भारतीय दर्शन आशावादी है वह हमेशा कुछ न कुछ करने पर जोर देता रहता है। भारतीय दर्शन कर्म में विश्वास रखता है और निरन्तर कर्म में लगे रहने की प्रेरणा देता है बिना कर्म किये कोई एक क्षण भी नहीं रह सकता है चाहे वह सूर्य, चन्द्रमा, देव, दानव हो या मानव **'नहि कश्चित् क्षणमपि जातुतिष्ठत्यकर्मकृत।'**

भारतीय दर्शन कर्म में लगे रहने की सर्वथा बात करता है लिप्सा की नहीं, इसमें त्याग तपोमय जीवन जीने की बात की गयी है।

कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।
मा कर्मफलहेतुर्भूमा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि।।[1]

ईशावास्योपनिषद् में भी अनासक्त कर्म पर जोर दिया गया है–

कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजिविषेछतं समाः।
एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे।।[2]

भारतीय दर्शन तो अनन्त चिन्तन का विषय है, जिसमें सम्पूर्ण विश्व के दर्शन उसके अनुगामी ही बन सकते हैं नियामक नहीं। यह आत्मसंयम, आत्मनिरीक्षण, आत्मतत्त्व के लिए निकष (कसौटी) है। गीता में भी कहा गया है–

या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी।
यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने।।[3]

अर्थात् जो सब जीवों के लिए रात्रि है, वह आत्मसंयमी के जागने का समय है, और जो समस्त प्राणियों के जागने का समय है वह आत्मनिरीक्षक मुनियों की रात्रि है।

---

1. गीता– 2.47
2. ईशावास्योपनिषद् श्लोक संख्या– 2
3. गीता– 2.69

भारतीय दर्शन भौतिक जगत् के सुख के अलावा अपवर्ग की बात पर जोर देता है। इसका मुख्य उद्देश्य है आत्मसाक्षात्कार के द्वारा तत्त्वज्ञान से स्वर्ग की प्राप्ति। जिस प्रकार भारतीय दर्शन के दो मार्ग आस्तिक और नास्तिक हैं उसी प्रकार इसके दो चिन्तन भी हैं- 1. दुःख की आत्यन्तिक निवृत्ति तथा 2. आनन्द की सार्वकालिक प्राप्ति।

"सांख्यानां कपिलो मुनिः।" सांख्य दर्शन भी दुःखत्रय की एकान्तकी और आत्यन्तिकी दुःखनिवृत्ति का निरूपण किया है। 'दुःखत्रयाभिघाताज्जिज्ञासा।' सांख्य तत्त्वप्रधान दर्शन है। तथा यह अपने 25 तत्त्वों के समुच्चय से सम्पूर्ण सृष्टि का सर्जना किये हुए है। प्रकृति और पुरुष इसके दो मुख्य तत्त्व लौह और चुम्बक की भाँति है। सांख्य दर्शन में पच्चीस तत्त्वों को चार वर्गों में विभाजित किया गया है- 1. प्रकृति 2. विकृति 3. प्रकृति विकृति 4. न प्रकृति न विकृति। **सत्कार्यवाद** सांख्य दर्शन का अत्यन्त ही सूक्ष्म और वैज्ञानिक सिद्धान्त है इसके अनुसार कार्य की सत्ता उसकी उत्पत्ति से पूर्व कारण में अवश्य विद्यमान रहती है। परिणाम और विवर्त सत्कार्यवाद के दो भेद हैं। प्रकृति अचेतन है और पुरुष चेतन। प्रकृति त्रिगुणात्मिका है। पुरुष बहुत्व की सत्ता स्वीकार की गयी है। संसार में जितने भी पदार्थ हैं वे दूसरे के लिए ही होते हैं-

संघात् परार्थत्वात् त्रिगुणादिविपर्यादधिष्ठानात्।
पुरुषोऽस्ति भोक्तृभावात् कैवल्यार्थं प्रवृत्तेश्च॥[1]

जितने भी आस्तिक दर्शन हैं सबका मुख्य उद्देश्य परमात्मा को पा लेना ही है। योग दर्शन सब दर्शन के लिए आवश्यक है इसके प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों लाभ हैं यह पूर्णतः वैज्ञानिक है योग है क्या? चित्तवृत्तियों का निरोध ही योग है। ये वृत्तियाँ पाँच है- प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति। प्रमाण भी तीन है- प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। चित्तवृत्तियों का निरोध होता कैसे है? यह निरन्तर अभ्यास तथा वैराग्य से होता है।

अभ्यास- चित्त को स्थिर, अविचल करने वाला प्रयत्न ही अभ्यास है।

वैराग्य- ऐहिक तथा पारलौकिक भोगों से मुक्त होना ही वैराग्य है।

कर्म में कुशलता ही योग है (योगः कर्मसु कौशलम्) योग अभ्यास के आठ अङ्ग हैं- यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि।

योग दर्शन में चित्त की पाँच वृत्तियाँ बतायी गयी हैं- क्षिप्त, मूढ, विक्षिप्त, निरुद्ध और एकाग्र। योगसूत्र को 'पातञ्जल दर्शन' भी कहा जाता है। सैद्धान्तिक दृष्टि से सांख्य और योग दोनों परिणामवादी दर्शन हैं।

न्याय दर्शन अत्यन्त वैज्ञानिक और परिष्कृत है। इसका प्राचीन नाम आन्वीक्षिकी भी था। अनु= पश्चात् तथा ईक्षण= अवलोकन (देखना) अर्थात् जिसके द्वारा वैज्ञानिक तरीके से बिल्कुल निश्चित सिद्धान्त पर पहुँचा जा सके **(नीयते प्राप्यते विवक्षितार्थसिद्धिरनेन इति न्यायः)** अन्य

---

1. सांख्याकारिका

अर्थ में **''प्रमाणैरर्थपरीक्षणं न्यायः'** आधुनिक वैज्ञानिक युग में इसका अत्यन्त प्रयोग हो रहा है। अब यह न्याय दर्शन भी दो प्रकार का माना जाने लगा 1. प्राचीन न्याय और 2. नव्य न्याय।

प्राचीन न्याय का मुख्य लक्ष्य था परमानन्द की प्राप्ति परन्तु नव्य न्याय का विषय है तर्क की प्रधानता। प्राचीन न्याय में षोडश पदार्थों की उपादेयता बतलायी गयी है- प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टान्त, सिद्धान्त, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितण्डा, हेत्वाभास, छल, जाति और निग्रहस्थान। यद्यपि प्राचीन न्याय में भी तर्क का प्रमुख स्थान था, परन्तु नव्य न्यायवादियों ने विकास के बजाय तर्क तक ही सिमट कर अपना मत दे डाला है।

वैशेषिक दर्शन की चर्चा करने के पहले सर्वप्रथम उसके नामकरण की चर्चा आवश्यक है जिसके आधार पर इसे आसानी से समझा जा सकता है विद्वानों के द्वारा सर्वथा तर्क प्रस्तुत किया जाता है कि अन्य दर्शनों की अपेक्षा विलक्षण होने (विशेष) के कारण इसे वैशेषिक कहा जाता है। यद्यपि न्याय दर्शन परमाणुवादी दर्शन है तथा न्याय के अनुसार प्रत्येक वस्तु की विशिष्ट सत्ता होती है जो उसे शेष वस्तुओं से अलग करती है इसी को विशेष रूप से स्वीकार कर लेना ही वैशेषिक दर्शन का मुख्य विषय रहा है।

न्याय और वैशेषिक दर्शन विश्लेषणात्मक दर्शन का प्रतिनिधित्व करते हैं तथा ज्ञान व विज्ञान का आश्रय लेकर चलते हैं। न्याय दर्शन आधुनिक युग में विज्ञानों का विज्ञान है। यह कर्मकाण्ड की अपेक्षा तर्क मन्त्रणा पर अधिक जोर देता है न्याय को कभी-कभी तर्क विद्या और वादविद्या या वाद-विवाद सम्बन्धी विज्ञान का नाम दिया गया। अरस्तू के समान गौतम ने भी अपने न्यायसूत्र में तर्क के सिद्धान्तों को एक व्यवस्थित रूप दिया। पहले सूत्र में उन विषयों की सूची गिनाई गयी, जिसका प्रतिपादन दर्शन में किया गया है।[1] षोडश पदार्थ-

1. **प्रमाण**-ज्ञान के साधन (**यथार्थानुभवः प्रमा तत्साधनं च प्रमाणम्**) (**प्रमाणस्य सकलपदार्थव्यवस्थापकत्वम्।**)[2]

2. **प्रमेय**- ज्ञान का विषय।

3. **संशय**- विरुद्धज्ञानो संग्रहः।

4. **प्रयोजन**- प्रयोजनमनुद्दिश्य मन्दोऽपि न प्रवर्तते।

5. **दृष्टान्त**- व्याप्तसंवेदनाभूमिदृष्टान्तः।

6. **सिद्धान्त**- विवादास्पदविषय का अन्त जिससे हो (**सिद्ध अन्तः निश्चयः येन स सिद्धान्तः**)

7. **अवयव**- परार्थानुमान के घटक।

8. **तर्क**- व्याप्यारोपे व्यापकारोपस्तर्कः।

---

1. न्यायसूत्र।
2. विश्वनाथकृत न्यायसूत्रवृत्तिः।

9. **निर्णय**- अपने पक्ष का स्थापन और परपक्ष का खण्डन कर निर्णय पदार्थ का निश्चय कराना। (विमृश्यपक्षप्रतिपक्षाभ्यामर्थावधारणं निर्णयः)

10. **वाद**- यथार्थ तत्त्व का निर्णय सामने रखकर शास्त्रार्थ करना। (तत्त्वनिर्णय फलः कथा विशेषवादः)

11. **जल्प**- निरर्थक कथन (विजिगीषु कथा जल्पः)

12. **वितण्डा**- खण्डनात्मक असमालोचना (स्वपक्षस्थापनाहीनः कथाविशेषो वितण्डा)

13. **हेत्वाभास**- दोषपूर्ण युक्ति।

14. **छल**- दूसरा अर्थ आरोपित करना। (शब्दावृत्तिव्यत्ययेन प्रतिषेधहेतुः छलम्)

15. **जाति**- साधर्म्यवैधर्म्याभ्यां प्रत्यवस्थापनं जातिः।

16. **निग्रहस्थान**- दोषारोपण का अवसर।

न्याय दर्शन में विषयगत प्रकरण पर निष्कर्षतया पहुँचने के प्रकरण क्रम में प्रमाण के उपरान्त ही प्रमेय आता है। प्रमा अर्थात् ज्ञान का जो विषय है उसी का नाम प्रमेय है। (प्रमाविषयत्वं प्रमेयत्वम्।) वात्स्यायन के मतानुसार जो वस्तु तत्त्व रूप से जानी जाय वही प्रमेय है (योऽर्थः तत्त्वतः प्रमीयते तत्प्रमेयम्)[1] न्यायभाष्य में आत्मा आदि 12 प्रमेय बताए गये हैं। इसमें भी आत्मा सब (सुख और दुःख) का साक्षी और भोक्ता है। इसमें भोग का स्थान शरीर है। (भोगायतनं शरीरम्)[2]

भोग का साधन इन्द्रिय है, भोगने योग्य अर्थ है, भोगरूपी बुद्धि है। संसार के सब पदार्थों का ज्ञान इन्द्रियों से मात्र नहीं कराया जा सकता है केवल बाह्य जगत् का ज्ञान होता है। कर्म पुनर्जन्म को प्रेत्यभाव कहा जाता है। तथा साधन-सहित सुख-दुःख का नाम फल है। दुःख तो लगभग सर्वव्यापी सर्वप्रसिद्ध ही है इस प्रकार दुःखों का सार्वकालिक नाश ही मोक्ष है तथा इसके अलावा द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय ये भी प्रमेय कहलाते हैं। और फिर इनके भेद से प्रमेय असंख्य हो जाते हैं। प्रमेयों के तत्त्वज्ञान से मोक्ष (सार्वकालिक बन्धन से मुक्ति) तथा मिथ्या ज्ञान से संसार माया (बन्धन) प्राप्त होता है। यह भी बताया गया है कि आत्मा का प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता है फिर उसकी सत्ता कैसे होगी इसके लिए न्याय में अनुमान प्रमाण बतलाया गया है। इस प्रकार प्रमेय के 12 प्रकार है- ''आत्मशरीरेन्द्रियार्थबुद्धिमनःप्रवृत्तिदोषप्रेत्यभावफलदुःखावपर्गास्तु प्रमेयम्।''[3]

अर्थात् आत्मा, शरीर, इन्द्रिय, अर्थ, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, प्रेत्यभाव, फल, दुःख तथा अपवर्ग ये 12 प्रमेय हैं। प्रमेय शब्द का अर्थ है प्रमा का विषय फिर प्रमा के असंख्य पदार्थ हो सकते हैं। फिर स्पष्टतः बताया गया कि निःश्रेयस के साधन तत्त्वज्ञान का विवेचन करने के लिए

---

1. वात्स्यायन भाष्य 1.1
2. तर्कसंग्रहः।
3. न्यायभाष्य।

यह न्यायशास्त्र प्रवृत्त हुआ है और आत्मा आदि के तत्त्वज्ञान से ही निःश्रेयस की प्राप्ति होती है अतः ये ही प्रमेय हैं।

1. आत्मा- आत्मा नित्य है, प्रत्येक शरीर में भिन्न-भिन्न है निराकार, स्पर्शादिगुण रहित विभु और नित्य है और देशकालादि बन्धन से रहित है-

अनवच्छिन्नसद्भावं वस्तु यद्देशकालः।

तन्नित्यं विभुचेच्छन्तीत्यात्मनो विभुनित्यता।।[1]

अतः आत्मा शरीर, मन, बुद्धि, इन्द्रिय आदि से अलग है- "शरीरेन्द्रियबुद्धिभ्यः पृथगात्मा विभुर्ध्रुवः।"

फिर वह आत्मा दो प्रकार का होता है। जीवात्मा और परमात्मा। सांसारिक बन्धनों से युक्त जीवात्मा कहलाता है। तथा भव बन्धनों से मुक्त परमात्मा कहलाता है।

2. शरीर- उस (आत्मा) के योग का आश्रय अन्त्य अवयवी शरीर है। 'तस्य भोगायतन-मन्त्यावयवि शरीरम्।'[2] सुख दुःख में से किसी एक का प्रत्यक्ष अनुभव भोग कहलाता है "सुखदुःखान्यतरसाक्षात्कारो भोगः।"[3]

चेष्टा (क्रिया) इन्द्रिय और अर्थ के आश्रय को शरीर कहते हैं- "चेष्टेन्द्रियार्थाश्रयः शरीरम्।"[4] अर्थात् किसी वस्तु को ग्रहण करने या छोड़ने की इच्छा को चेष्टा कहा जाता है और वह चेष्टाश्रय शरीर है। अथवा हित की प्राप्ति तथा अहित के परिहार के लिए की जाने वाली क्रिया चेष्टा है केवल गतिमात्र नहीं। "चेष्टा तु हिताहितप्राप्तिपरिहार्था क्रिया न तु स्पन्दनमात्रम्।"[5]

3. इन्द्रिय- "शरीरसंयुक्तं ज्ञानकरणमतीन्द्रियम्" इन्द्रिय विषयी के विषय का उपभोग करने का साधन है तथा वे शरीर के अवयव है तथा शरीर अवयवी है। पुनः इन्द्रियाँ दो हैं ज्ञानेन्द्रिय तथा कर्मेन्द्रिय। ज्ञानेन्द्रियाँ मन सहित छः हैं। "घ्राणरसनचक्षुस्त्वक्श्रोत्रमनांसि"[6] पाँच कर्मेन्द्रियां हैं- हाथ, पैर, वाक्, पायु और उपस्थ।

4. अर्थ- इन्द्रिय द्वारा जिस विषय का ग्रहण होता है वह अर्थ है। इस प्रकार छः प्रकार के अर्थ हैं- "अर्थाः षट्पदार्थाः"[7] वे षट्पदार्थ है- द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य और विशेष "ते च द्रव्यगुणकर्मसामान्यविशेषसमवायाः।"[8]

---

1. सर्वदर्शनसंग्रहः।
2. तर्कभाषा
3. वही
4. न्यायभाष्य।
5. वही
6. वही
7. वही
8. वही

1. फिर द्रव्य नव हैं- पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक् (दिशा), आत्मा तथा मन।

2. गुण- रूपादि के भेद से गुण 24 हैं-

"रूप- रस- गन्ध- स्पर्श- संख्या- परिमाण- पृथक्त्व- संयोग- विभाग- परत्व- अपरत्व- गुरुत्व-द्रवत्व स्नेह- शब्द- बुद्धि- सुख- दुःख- इच्छा- द्वेष- प्रयत्न- धर्म- अधर्म- संस्कार भेदाच्चतुर्विंशतिधा।"[1]

3. कर्म- कर्म का स्वरूप है किया अर्थात् गति। "चलनात्मकं कर्म"[2] यह कर्म पांच प्रकार का होता है-

"उत्क्षेपण- अपक्षेपण- आकुञ्चन- प्रसारण- गमनभेदात् पञ्चविधम्"

4. सामान्य- सामान्य कारक प्रतीति का हेतु सामान्य है-

"अनुवृत्तिप्रत्ययहेतुः सामान्यम्।" वह द्रव्यादि तीन (द्रव्य, गुण, कर्म) में रहती है, नित्य है एक है और अनेकों में रहती है तथा वह दो प्रकार का होता है- "परमपरञ्च द्विविधं सामान्यम्।"

5. विशेष-विशेष नित्य है तथा वह नित्य द्रव्यों में रहता है। "विशेषो नित्यो नित्यद्रव्यवृत्तिः।"[3]

6. बुद्धि- जिसके द्वारा आत्मा को किसी प्रकार का ज्ञान प्राप्त होता है वह बुद्धि है (बुद्ध्यते अनया इति बुद्धिः)। बुद्धि, उपलब्धि, ज्ञान, प्रतीति, इत्यादि समानार्थक शब्द बुद्धि के पर्याय हैं। "बुद्धिरूपोप्लब्धिर्ज्ञानं प्रत्ययं इत्यादिभिः पर्यायशब्दैर्याऽभिधीयते सा बुद्धिः।"[4] वह बुद्धि संक्षेप से दो प्रकार की होती है- अनुभव तथा स्मरण।

6. मन- मन आन्तरिक इन्द्रिय (अन्तःकरण) है। मनन-चिन्तन करने वाले साधन का नाम मन है। "अन्तरिन्द्रियं मनः"[5] यह मन इन्द्रिय और आत्मा के बीच सम्बन्ध स्थापित करने वाला माध्यम है। इस प्रकार इसका बाह्य और आभ्यन्तर दोनों प्रकार के इन्द्रियों से सम्बन्ध है। यह अनुभूति का विषय है।

7. प्रवृत्ति- किसी कार्य को करने की इच्छानुरूप यत्न प्रवृत्ति है। तथा धर्म अधर्म का जनक वाणी आदि का कर्म ही प्रवृत्ति है। "प्रवृत्तिः धर्माधर्ममयी वागादिक्रिया प्रवृत्तिः"[6] ये प्रवृत्तियाँ शारीरिक मानसिक और वाचिक भेद से तीन प्रकार की होती है।

8. दोष- वह कार्य जो किसी कारण विशेष के प्रलोभन से किया जाता है 'दोष' कहलाता

---

1. तर्कभाषा
2. योगादिक्रिया इति पाठ।
3. वही
4. वही
5. वही
6. यागादिक्रिया इति पाठ।

है। राग, द्वेष, मोह, यह तीन प्रकार का दोष होता है। "दोषा राग द्वेष-मोहा:।"[1]

9. प्रेत्यभाव- "मरणोत्तरं जन्म प्रेत्यभाव:।" अर्थात् मृत्यु के उपरान्त पुनर्जन्म प्रेत्यभाव कहलाता है। "पुनरुत्पत्तिः प्रेत्यभाव:।"[2]

10. फल- कार्य के अन्तिम परिणाम का नाम ही फल है। फल का अर्थ है भोग अर्थात् दु:ख का अनुभव करना "फलं पुनर्भोगः (स तु सुखदु:खानुभव:।)"[3]

11. दु:ख- प्रतिकूल प्रतीति को ही दु:ख कहा जाता है "प्रतिकूलवेदनीयं दु:खम्"[4] दु:ख अर्थात् पीड़ा "पीडादु:खम्"[5] नैयायिकों के अनुसार दु:ख के 21 भेद हैं। शरीर-1, इन्द्रिय-6, विषय- 6, प्रत्यय- 6, सुख-1, दु:ख-1 ।

12. अपवर्ग- "मोक्षोपवर्गः"[6] अर्थात् मोक्ष का अपर नाम अपवर्ग है। मुख्य तथा गौण 21 प्रकार के दु:खों का आत्यन्तिक निवृत्ति ही मोक्ष है- "आत्यन्तिकी दु:खनिवृत्तिः मोक्ष:।"

निष्कर्षत: यह कहा जा सकता है कि समस्त भारतीय दर्शनों का परम लक्ष्य दु:ख की सार्वकालिक आत्यन्तिक निवृत्ति ही ईप्सित है। नैयायिक का ईश्वर शरीरधारी है। उसमें अधर्म, मिथ्या ज्ञान तथा प्रमाद का सर्वथा अभाव है और धर्मज्ञान समाधि से युक्त है तथा सर्वदा कर्मफल के लिए कर्म में अपने प्राणियों को फल देने के लिए लगा रहता है।

"जिस प्रकार एक पिता अपने बच्चों के लिए कर्म करता है उसी प्रकार परमेश्वर भी प्राणियों के लिए कर्म करता रहता है।"

अत: संसार का कोई भी सुख, दु:ख के बिना नहीं हो सकता। सुख भी दु:ख ही है क्योंकि वह दु:ख का अनुषङ्गी होता है, जिस प्रकार विष से मिश्रित मधु हो जाने पर मधु को भी विष कोटि में रख दिया जाता है। इस प्रकार सुख दु:ख के ऊपर उठकर अपवर्ग है। इस अपवर्ग को प्राप्त करने वाला मुमुक्षु होता है। इसकी दशा बिल्कुल गर्मी में प्यासाकुल की भाँति पानी की तलाश की तरह है। मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति तो तत्त्वज्ञान से ही होता है अब वह तत्त्वज्ञान कैसे होता है और वह सांसारिक विषयों से विरक्त हो जाता है तथा अत्यन्त पिपासे की भाँति मोक्ष की इच्छा करने लगता है फिर वह मुमुक्षु साधना द्वारा ध्यान का अभ्यास करते-करते वह परिपाक रूप समाधि का रूप धारण कर लेता है। जिस प्रकार गन्ने का रस पकते-पकते अन्त में गुण हो जाता है फिर उसको पकाने की आवश्यकता नहीं होती है अगर और पकाया जाये तो फिर वह नष्ट हो जाता है, बिल्कुल मुमुक्षु भी गन्ने के रस के पाग की भाँति ही है। इस प्रकार समाधिस्थ व्यक्ति परिपाक रूप समाधि

1. तर्कभाषा
2. वही
3. वही
4. तर्कसंग्रह:
5. वही
6. वही

को प्राप्त कर लेने पर उसे आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है, वहीं साक्षात्कार ही दर्शन है वह दर्शन शास्त्र के ज्ञान से लेकर आत्मसाक्षात्कार पर्यन्त तत्त्वज्ञान की प्रक्रिया है। वहीं आत्मसाक्षात्कार ही तत्त्वज्ञान का चरमोत्कर्ष है। इससे रागादि द्वेष क्षीण होकर ''आत्मद्वीपो भव'' की भाँति अपने में ही सच्चिदानन्द रूप दिखाई देने लगता है। कर्म तीन प्रकार के होते हैं– क्रियमाण, सञ्चित और प्रारब्ध। जिस प्रकार मुमुक्षु योग के बल पर समस्त धर्माधर्म को जान लेता है और यथोचित शरीर का निर्माण करके उन सभी कर्मों का एक समय ही भोग कर लेता है उसी प्रकार सञ्चित तथा प्रारब्ध कर्मों के नाश के पश्चात् जब साधक का पूर्व शरीर समाप्त हो जाता है। तो वह अग्रिम शरीर धारण नहीं करता है। शरीर का निमित्त तो धर्माधर्म है उसका नाश साधना द्वारा हो जाने पर फिर नवीन शरीर आदि उत्पन्न नहीं होता है। यथा– कारण के अभाव में कार्य का अभाव स्वतः ही हो जाया करता है। इति शम्।

ANIMALS AND ANIMALS PRODUCTS AS REFLECTED IN BHOJA'S RĀJAMĀRTĀṆḌA

K.G. SHESHADRI

INTRODUCTION

Many wild animals have been observed through the ages and described by ancient sages and poets in Literature. Domestication of certain animals was a significant feature of all civilizations. Human interactions with the animal kingdom go far back in time that they were included in their myths, beliefs and rituals and so on. Animals and birds live a life in the forest with complex behaviour that has astounded men from immemorial times. Glimpses of the descriptions of animals are found in several Vedic texts, epics, *Kāvyas, Purāṇas* and Post-Vedic texts. Beginning from the *ṛgveda*[1] (RV) itself one finds rich description of Fauna and Flora thus portraying the eco-aesthetics of our sages. The rich plant and animal diversity of the forests of *Daṇḍakāraṇya, Kiṣkiṇda, Lanka, Chitrakūṭa and Sañjīvini Parvata* have been studied by scholars attempting to learn the Flora and Fauna described by Sage *Vālmīki* in his *Rāmāyaṇa*[2,3]. Sage *Vyāsa's* immortal epic, the *Mahābhārata*[4] is no less in enlisting such ancient instances of animal behaviour in the *Vana Parva* and other sections of the text. Later texts that are entirely devoted to animals are rich with all descriptions of Fauna in India that still several aspects of animal behaviour need to be studied. The portrayal of birds, insects and other land and acquatic Fauna is also found

1. Arya, Ravi Prakash, Joshi, K. L., *ṛgveda Saṁhita* (RV), 2005, With English translation according to H. H. Wilson and *Sāyaṇācārya Bhāṣya*, Vols. I-IV, Parimal Publications, New Delhi.
2. Mudholakara, Srinivasa Katti (ed.), *Śrīmad Vālmīki Rāmāyaṇa* with the commentaries - *Tilaka of Rāma, Rāmāyaṇa Śiromaṇi of Śivasahāaya and Bhūṣaṇa of Govindarāja*, 1991, Parimal Publications, New Delhi.
3. Amirthalingam, M., Sudhakar, P., "*Plant and Animal Diversity in Vālmīki's Rāmāyaṇa*", 2013, C. P. R. Environmental Education Centre, Chennai.
4. *Śriman Mahābhārata* with commentary of *Chaturdhara Nīlakaṇṭha Ṭīkā, Nāmānukramaṇika* and notes by Mishra, Mandan, Vols. I-IX, 1988, Nag Publishers, New Delhi, numbers in *ślokas* indicate the *Parva, Adhyāya, śloka*.

in many texts. *Āyurveda* and Tantric literature are also rich in mentioning several animal products of which many are yet to be researched. The present paper explores the observations of animals, their diseases and treatment as well as the use of various animal products in the text of *Rājamārtāṇḍa* (RM) *of Bhoja.*

BHOJA AND HIS RĀJAMĀRTĀṆḌGA

The illustrious name of Bhoja is well known in ancient Sanskrit literature. However there exists the problem of ascertaining the individuality of *Bhojas* as there have been several persons of the same name quoted in ancient texts. The *ṛgveda* RV [3.20.7] refers to *Bhoja* as a generic term to indicate sacrifice loving *Kṣatriya,* son of *Sudāsa.* The epics refer to a *Bhoja,* a vassal of king *Jarāsandha* as well as another to be a relative of Lord *Kṛṣṇa.* There also appears a *Bhoja* associated with *Kālidāsa* and the work *'Siṁhāsanadvātriśika'* (Story of 32 figures on the celestial throne of king *Vikramāditya*). In later works, King *Bhoja* who belonged to the *Paramara* Dynasty within the Rajput clan, which inhabits in and around the present day province of Rajasthan in the western part of India, is referred. He ruled over *Malwa* during the first half of the 11th century AD. Later King *Bhoja* shifted his capital to the city of *Dhārā.* For this reason he is usually referred to as the *Dhāreśvara* and the *Dhārādhipati* (The Lord of *Dhārā*). *Bhoja* himself wrote about 84 original books on arts, literature, grammar, treatment and medicine, yoga, astrology, architecture, religion and philosophy, law and jurisprudence, and so on. It is rare for a king to have so much knowledge to write so many original books on so diverse a subject, especially when it is known that he was busy most of the time in fighting the neighbouring kings, ever expanding his vast kingdom. *Bhoja's Rājamārtāṇḍa* is an elaborate work as there are several verses dealing on various aspects. One manuscript[1] of the text deals on astrology (*Jyotiṣa*) in its relation to topics of *Dharmaśāstra.* This text has some astrological conjunctions as to when to ride a horse or an elephant for the first time. It does not mention by name any *Nibandha* but names several ancient writers that have been mentioned in literature[2]. It also quotes numerous verses without acknowledgement from several sources. It borrows several verses from *'Bṛhatsaṁhitā'* of Varāhamihira,

---

1. *Rājamārtāṇḍa,* Manuscript D. C. No. 342 of 1879-80, Mss. with 83 fols. Bhandarkar Oriental Research Institute, Pune.
2. Kane, P. V., "*King Bhoja and his works on Dharmaśāstra and Astrology*", Journal of Oriental Research, Madras, Vol. 23, Pt. 1-4, 1953-54, pg. 94-127.

'Jyotiṣa Ratnamālā' of Śrīpati and *'Bhujabalanibandha'*. Of these the *'Bhujabalanibandha'* is an extensive work in 1740 verses and 18 chapters dealing on various astrological aspects. Some of the topics in this work are also found in the *Rājamārtāṇḍa*. Apart from this the *Rājamārtāṇḍa* is one of the earliest *Nibandhas* on topics of *Dharmaśāstra* such as *Tithis, Vratas and Utsavas*[1]. Bhoja also has to his credit another astrological text namely the '*Rājamṛgāṅka*'[2] that also deals on astronomy and astrological aspects that has been dealt in literature. The *Rājamārtāṇḍa*[3] also deals on various aspects of *Āyurveda* and *Paśucikitsā*. This work deals on various diseases, treatments quoting several verses from unnamed ancient texts as well as aspects of veterinary science in one chapter. This text has been edited and published and names almost 250 herbs, 20 minerals, 48 animal products in about 34 chapters. The fact that *Bhoja* was also well versed in these subjects is well known from his treatises namely the '*Rājamṛgāṅka*'[4], another work of the same name as the above quoted astrological text but different from it and dealing on *Āyurveda*. The knowledge of veterinary sciences is supported from his texts like *'Śālihotra'*[5] and *'Yuktikalpataru'*[6]. There also exists a commentary titled the '*Rājamārtāṇḍa Vṛtti*'[7] on the '*Yoga Sūtras of Patañjali*'. All this shows that the *Rājamārtāṇḍa* is an elaborate text dealing on various ubjects. Although there have been several editions of the *Rājamārtāṇḍa*, e dealing on astrology and the other on *āyurveda*, a critical edition of the mplete text has not yet been published. The fact that the *Rājamārtāṇḍa* is elaborate text is also evident from certain passages quoted from it by aghunandana in his '*Tithitattva*'[8] as he also quotes from another work titled

---

1. Kane, P. V., "*Passages from the Rājamārtāṇḍa on Tithis, Vratas and Utsavas*", Annals of Bhandarkar Oriental Research Institute, Pune, Vol. 36, Pt. 3-4, 1956, pg. 306-339.
2. Pingree, David., "The '*Rājamṛgāṅka*' of *Bhoja*", (Astronomical text), Aligarh Journal of Oriental Studies, Vol. 4, No.1, 1987, pg. 1-68.
3. Shastry, Uttam Vaidya Pammi Satyanarayana., *Rājamārtāṇḍa* (RM) *of Bhoja*, 2010, Chowkhambha Sanskrit Series, No. 132, Varanasi.
4. Shastri, V. B. Nataraja., Gopalan, S., "*Rājamṛgāṅka*", (*āyurvedic* text), 1951, Tanjore Saraswathi Mahal Library Series No. 19, Tanjore.
5. Kulkarni, E. D., *Śālihotra of Bhoja* (*Aśvāyurveda* text), 1953, Sources of Indo-Aryan Lexicography No.11, Deccan College Postgraduate Research Institute, Poona.
6. Shastri, Pt. Ishvara Chandra., *Yuktikalpataru of Bhoja*, 1917, Printed by Abhinash Chandra Mandal, Siddheshwar Machine Press, Kolkata.
7. Shastri, Ashoka Chatterjee., Deva., Govind Shastry., Ballantyne, J. R., "*Yoga Sūtras of Patañjali* with the Bhoja *'Rājamārtāṇḍa Vṛtti*", 2010, Text with English translation, Parimal Publications, New Delhi.
8. "*Smṛti Tattva of Raghunandana Bhaṭṭācārya*", (*Tithi Tattva* section), Edited by *Jīvānanda Vidyāsāgara*, Vols. 1-2, 1895, Kolkata.

'*Bṛhat Rājamārtāṇḍa*'. This latter work has not been much popular. Scholars are also of the opinion that there exist several manuscripts of *Rājamārtāṇḍa* that suggest that it must have been revised and enlarged after it was composed. The references to the '*Bṛhat Rājamārtāṇḍa*' assume significance since it is already known that the work '*Rājamārtāṇḍa*' deals on diverse subjects and the former may have been another text sharing several verses with the latter just as in the case of treatises composed by Varāhamihira. The present article is however based on the edition of '*Rājamārtāṇḍa*' dealing on *āyurveda* and *Paśucikitsā* published by Pammi Satyanarayana Shastri.

FAUNA IN RĀJAMĀRTĀṆḌA

Bhoja's Rājamārtāṇḍa (RM)[1] mentions several Fauna that range from insects to mammals. These descriptions include the uses of their products as well as the treatment of diseases of some animals. However, a complete description of these animals along with their characteristics is not found in the text. The information pertaining to these Fauna is dealt under the following sections outlining their uses for various purposes -

Insects - Insects have been mentioned in several ancient Indian texts that have been discussed in recent literature[2]. *Bhoja* mentions an ointment from Mercury (*Pārada*) grounded with juice of leaves of piper betel (*Tāmbūlapatra*) and the paste applied on a cloth covering the head of a person to destroy lice insects (*Yūkā*) within six hours as in RM [I.20]. Soft earth of an anthill or a termite mound (*Valmīkamṛt*) is used with other ingredients to treat *Paraplegia* (*ūrustambham*) as in RM [XXII.2]. A grasshopper (*Śalabha*) that lives on *Arka* plant (*Calotropis* species) is crushed and the juice is applied for early treatment of cystitis (*Arbudaṁ*) as in RM [XXVII.4]. *Bhoja* gives several remedies to treat poisonous bites of scorpions in RM [XXIX.14-16]. These include decoctions, pills, talismanic ropes made or roots of grass (*Saccharum munja*), talismanic rings made of *Chatraka* [mushroom grown on excreta of elephant (*Dviradapurīṣa*)] as in RM [XXIX.16]. Likewise the excreta of a grasshopper that lives on *Calotrophis* plants (known as '*Raviśalabha*') is used among other items to make pills that are used to cure scorpion stings in RM [XXIX.16a-b]. The stings of cochineal insects (*Raktaka kīṭaka*) are cured by fumigating the site with *Guggulu* (resin of *Commiphora wightii*) as in RM [XXIX.19]. A treatment

1. Shastry, Uttam Vaidya Pammi Satyanarayana., *Ibid.*,
2. Sheshadri, K. G., "*Some Entomological Treatises of Ancient India*", Vanmayi (Journal of Triveni Sanskrit Parishat, Allahabad), Vol. 2, December 2013, pg. 125-130.

for poisonous bites of flies (*Makṣikā*) as in RM [XXIX.25], those for spiders (*Lūta*) as in RM [XXIX.33], *Bindu* insect RM [XXIX.34] are given by the text. The use of cochineal insects (*Śakragopa*) by boiling them in ghee and applying it to strengthen vagina of ladies is stated in RM [XXXI.44].

Amphibians - Several amphibians have been also reported in Vedic and *āyurvedic* texts. Descriptions of frogs in Sanskrit texts are also discussed in recent literature[1]. *Bhoja* also mentions the treatment of frog bites (*Maṇḍūka*) as in RM [XXIX.27]. The fat of a frog is used as one of the ingredients to strengthen slaked vagina of ladies as in RM [XXXI.47]. The fat of a frog and wild rat (*Vanyākhuavasā*) are mixed in equal parts and applied on vagina to strength its slackening termed as '*Yoniśalatha*' as in RM [XXXI.47].

Reptiles - Various types of snakes and other reptiles are reported in *āyurvedic* texts of *Suśruta, Charaka* and *Vāgbhama*. *Bhoja* mentions several reptiles such as different varieties of snakes, lizards, chameleons and tortoise. The cast skin of a cobra (*Bhujagakañcuki*) is ground into a paste and applied to treat elevated moles (*Macaka*) as in RM [XXIV.5]. Likewise, it is also used among several ingredients to fumigate patients affected by manes or seizure by demons as in RM [XXVII.3]. The section on toxicology in the *Rājamārtāṇḍa* gives remedies to allay snake bites in RM [XXIX.1-6], of a python (*Gonāśa*-XXIX.6) and *Maṇḍala* as in RM [XXIX.7-8]. The cast skin of a cobra [*Bhujagakañcuka*] is burnt in closed crucibles and the ash is mixed with honey and applied inside the vagina of a lady to instantly aid confinement in obstructed labour as mentioned in the text RM [XXXI.29]. The blood of a young chameleon or lizard [*Śaraṭarakta*] is used among other ingredients to treat cystitis (*Arbudam*) as in RM [XXVII.1]. Excreta of a lizard or iguana (*Godhā*) is used to prepare pills kept on the site of scorpion sting and then on another's body to transfer the poison as described in RM [XXIX.16b]. *Bhoja* also gives a remedy for bite of *Godheraka* in RM [XXIX.23]. The flesh of an iguana (*Godhāmāṁsa*) is given to a pregnant lady for proper growth of foetus as stated in RM [XXXI.14].

Marine Fauna - Several marine fauna are also reported in *Āyurvedic* texts of *Suśruta, Charaka* and *Vāgbhaṭa*. The history of fishes in ancient India is also reported in literature[2]. The specific types of shells, conches and oysters

---

1. Ruchita, Rane., "*Frog as it croaks through Sanskrit literature*", Chapter in 'Animals and Birds in Sanskrit literature', Gauri Mahulikar (Ed.), *Ibid.*, pg. 198-203.
2. Agrawal, D. C., "*History of Indian Fishery*", 2006, Daya Publishing House, Delhi.

along with their uses have also been dealt in literature[1]. *Bhoja* mentions some marine fauna such as species of fish, conches and cuttlefish bone. The use of *Śaṁkhabhasma* (ashes of conch shell) to turn white hair to black (in form of hair dye is mentioned by the text RM [I.22]. *Bhasma* of small conch shells [*Laghu śaṁkhabhasma*) is used to treat *Gastral gokensosis* (hunger pain) as in RM [XIII.1] and also to mitigate elevated moles (*Maṣaka*) as in RM [XXIV.5]. Application of a paste of the seeds of *Palāśa* (*Butea monosperma*) is mentioned to mitigate wounds caused by rubbing of cuttlefish bone (*Ambhodhiphena*) as in RM [XXVI.17]. Small fishes (*Kṣudramatsya*) are heated in fire and used in a medicine to treat blindness (*Naiśamāndhyaṁ*) as in RM [III.15]. The *Rājamārtāṇḍa* of *Bhoja* gives two remedies of fumigation of site of fish bite involving items such as dry leaves of *Aṅkola* (*Alangium salivfolium*), mustard seed oil (*Kaṭukataila*), human hair (*Nṛkeśa*), parched rice powder as in RM [XXIX.22]. A mention of a fish named '*Śṛṅgi*' is made by the text giving a remedy for its bite as in RM [XXIX.24]. The flesh of a crab (*Karkaṭamāṁsa*) is used in a pill to treat scorpion stings as stated in RM [XXIX.16a-b].

Birds - Birds have been described in several ancient Sanskrit texts that they have been entirely dealt in literature by eminent scholars[2]. *Bhoja* mentions the uses of several products of birds. Likewise several birds have been mentioned by their names. The ashes (*Bhasma*) of feathers of peacocks [*Mayūracchada*] are used among other ingredients to mitigate *Hikkā* (hiccoughs) and acute breathlessness as in RM [XI.4]. The wings of the '*Ghūka*' bird [*Ghūka* is probably a variety of owl] is tied in black cotton cloth and *Guggulu* (resin of *Commiphora weghtii*) and fumigated to mitigate *Quartan* fever (*Chāturthika jvara*) as in RM [XXVIII.7]. A remedy for a female swan bite [*Varāmi*] is given by *Bhoja* as in RM [XXIX.26]. The feathers of peacock [*Kekipiccha*] are also used to fumigate a child after bathing as in RM [XXXII.15]. To treat teeth difficulties in children, the *Rājamārtāṇḍa* advocates the mixture of honey with dried powder of flesh of osprey (*Kurara*) or francoline partridge (*Kapiñjala*) as in RM [XXXII.7]. *Bhoja* gives some interesting details about pigeons. Various types of pigeons have also been

---

1. Hornell, James., "*The Sacred Chank of India - Monograph of Indian Conch [Turbinellapyrum]*", Madras, 1914, pg. 130 - 172.
2. Dave, K. N. "*Birds in Sanskrit Literature*", 2005, Motilal Banarsidass Publishers, New Delhi.

reported in recent literature[1]. To avoid abortion in pregnant ladies who suffer from vaginal bleeding, he advocates the treatment by administering excreta of a dove (*Pārāvatapurścam*) mixed with water used to wash rice (*TaGulāmba*) as in RM [XXXI.23]. In order to produce pigeons of varied colors, the text interestingly notes the following -

पारावतेभ्यः क्रमशः कुसुम्भमसूरमुद्गैः परिपोषितेभ्यः।
भवन्त्यपत्यानि सितारुणानि नीलच्छवीन्येव वधूप्रसङ्गात्॥

pārāvatebhyaḥ kramaśaḥ kusumbhamasūramudgaiḥ paripocitebhyaḥ |
bhavantyapatyāani sitāruṇḍāni nīlacchavśnyeva vadhūprasaṣgāt | |

RM [XXXIV.20]

"Pigeons are allowed to peck seeds of *Kusumbha* (seeds of *Carthamus tinctorius*) to get white color, *Masura* (seeds of *Cicer arietinum*) to get red color and *Mudga* (seed of *Phaseolus aurens*) to get black color".

Animals (Domestic and Wild) -

Bhoja's Rājamārtāṇḍa (RM) mentions several domestic animals that deserve our attention from various aspects. Among the predominant domestic animals mentioned by him are cows, bulls, buffaloes, goats, sheep, horses, dogs and elephants. Their uses will be illustrated as under -

Cows - Veterinary lore about cows is found in ancient texts beginning from the Vedic period and has been briefly described in recent literature[2]. Bhoja mentions the use of urine, milk, ghee, curds and dung extensively in various sections of his text. The urine of black colored cow [*Kṛṣṇagavśmūtra*] is used to mitigate *Śatamakhaluptum* (*Alopacia*) as in RM [I.7]. Cows flesh [*GopiŚita*] is used with *Sevāla* (*ākāśamāṁsi* according to *Vaidyakaśabda-sindhu*) and buffalo ghee to increase ability of enjoying with ladies RM [II.15]. Cow's urine forms one of the ingredients in administering *Harśtaki* pills to remove bad odor of the mouth RM [V.6]. Cow's butter-milk or curds (*Gavyatakra*) is given to drink with other herbs in diarrhoea treatment in

---

1. Shakuntala, Gawde., "*Journey of the Pigeon - Vedic period to Modern age*", Chapter in 'Animals and Birds in Sanskrit literature', Gauri Mahulikar (Ed.) being Proceedings of National Seminar on *Mṛgapakṣiśāstra* - a Scientific and literary Study, Dept. of Sanskrit, Mumbai University, September 18-19th, 2014 pg. 93-115.
2. Parineeta, Deshpande., "*Veterinary practices and lore of the cow and bullock in ancient India*", Chapter in 'Animals and Birds in Sanskrit literature', Gauri Mahulikar (Ed.), *Ibid.*, pg. 62-78.

RM [XIV.1]. To treat Keloids or elevated moles on the body, root of *Surendravāruṇḍśmūlaṁ* [*Citrullus lanatus*] ground in ox urine (*Vṛcamūtra*) is given as in RM [XVII.2]. Bhoja mentions the use of cow's urine [*Gomūtra*] and gall bladder of cow [*Gopitta*] along with several other ingredients to rectify seizure and evil effects caused by demons and manes [*Bhūtagrahapraśamanaṁ*] as mentioned in the text RM [XXVIII.4-5].

Ancient Indians had a keen observation of animal diseases and other difficulties such as physical and mental afflictions, pregnancy complexities and so on. Many animals reproduce by natural birth with difficult labour. In extreme cases, Caesarean sections are required to bring out the foetus with cases of constriction, twin births, foetuses interlocking each other or being dead within the womb. The parent mother struggles and it is required to remove dead foetus from the uterus using instruments or dissecting it carefully without causing physical and mental afflictions to the animal. Fetotomy is a branch of veterinary science that involves an obstetric procedure of dissection of a dead foetus in uterus. An old Telugu palm leaf manuscript of unknown date titled *Sahadeva Paśu āyurveda*[1] by *Naranārya* based on the Sanskrit text of *Sahadeva*, the *Pāṇḍava* also mentions certain enemas to be administered if cattle suffer from abortion and the dead foetus is not expelled out. It also has some details on pregnancy diseases of cattle. The *Rājamārtāṇḍa of Bhoja* notes that cows can be made to conceive by application of a paste of *Lakṣaṇa* roots (a herb) on vagina of cow as mentioned in RM [XXXIV]. He gives some recipes for expelling the placenta of cows as below -

शृङ्गद्वये शाल्मलिवृक्षजातं गोदर्भखण्डं सरसं निबद्धम्।
अन्तर्निगूढं प्रसवावसाने बहिष्करोत्येव जरायुजालम्॥

रक्तिकायाः फलं खण्डयित्वा शुभं खण्डमेकं ततो गोर्मुखे निक्षिपेत्।
तद्द्वितीयं तु योनावथैवं कृते स्याज्जरायुः क्षणान्निर्गतो वै बहिः॥

śṛṅgadvaye śālmalivṛkṣajātaṁ godarbhakhaṇḍaṁ sarasaṁ nibaddham| antarnigūḍhaṁ prasavāvasāne bahiṣkarotyeva jarāyujālam|| raktikāyāḥ phalaṁ khaṇḍayitvā śubhaṁ khaṇḍamekaṁ tato gormukhe nikṣipet| taddvitīyaṁ tu yonāvathaivaṁ kṛte syājyarāyuḥ kṣaṇānnirgato vai bahiḥ|| [XXXIV.2-3]

1. Prasad., Goli Penchala, Narayana, Ala., "*Ayurvedic treatment for cattle with special reference to Sahadeva Paśu āyurveda*", Journal of Indian Medical Heritage, (NIIMH), Hyderabad, Vol. 41, July-Dec. 2011.

"An orchid (*Godarbha*) that grows on tree *śālmali* (*Bombax Ceiba*) is collected and tied on both the horns to expel the placenta immediately after confinement. Also by placing one half of the split seed of *raktikā* (*Abrus precatorious*) in the mouth and other half in vagina, the placenta may be expelled immediately".

The *Rājamārtāṇḍa* also gives an anthelmetic to mitigate worms from ulcer in horns and teeth of cows [XXXIV. 6-7]. In order to increase the butter content of the milk, *Bhoja* advocates the tying of roots of *Vatsadantī* (*Tinopora cordifolia*) or *Bhūkuruvaka* (*Barleria*) to the neck of cows or buffaloes ṛXXXIV.14]. The bone of a cow is also used to expel worms from wounds or ulcers by tying it to the back of the animal as stated in RM[XXXIV.7].

Buffaloes - The characteristics of buffaloes and their products have been discussed in literature[1]. Similar to cows, *Bhoja's* text mentions the use of butter, milk, dung, fat, curds, bones in various sections of the text. Of these the buffalo's butter has several uses and is used as an ingredient among other items in promoting earlobe growth (*karṇḍapālī vardhayatī*) as in RM [II.7], growth of beasts (*Śrutikucavṛddhi* -II.10) and the growth of penis as in RM [II.19] and RM [VI.2-4]. Buffalo butter is also used with other items ground into paste to mitigate *Pāmā* (*Echzema* - skin diseases) as in mentioned in RM [VIII.11]. The dung of buffaloes is used for improvement in size of penis as stated in the text RM [II.14] as well as with other ingredients to get a paste that is applied on face for lustre as in RM [VIII.16]. *Bhoja* states that the first excreta (dung) of newly born buffalo is collected dried, powered and preserved. This is used as dusting powder on wounds caused by sharp weapons as in RM [XXVI.2]. The bone of a she-buffalo is tied on the back of an animal to expel worms from wounds as in RM [XXXIV.7]. Cooked millets (*Kodrava - Setaria italica*) is given to eat daily for few days as food along with curds of buffalo (*Māhica Dadhi*) to cure chronic sinus ulcers as in RM [XXVI.14]. To promote growth of breasts, brains of a buffalo, pig (*Sūkara*) and elephant are mixed and ground with fat of hole dwelling animals (such as a rat or snake) and applied over them as in RM [VI.1].

Horses - Several aspects of veterinary lore about horses is found in ancient Sanskrit literature[2]. These aspects have been briefly dealt in recent

1. Sheshadri, "*Mahishalakshana - Characteristics of Buffaloes as gleaned from ancient Indian texts*", Sanskrit Ratnakara, Journal of Akhil Bharatiya Sanskrit Sahitya Sammelan, November 2014, Vol. 1, No.6, pg. 16-20.
2. Kalpana, Athalye., "*Āyurveda* for horses", Chapter in 'Animals and Birds in Sanskrit literature', Gauri Mahulikar (Ed.), *Ibid.*, pg. 1-11.

literature. *Bhoja's* knowledge about horses is excellent as a section on *Aśvayukti* is found in his text '*Yuktikalpataru.*' *Bhoja* has also compiled a work '*Śālihotra*' by borrowing passages from the works of his predecessors. He is indebted to the work '*Aśvacikitsā*' of *Nakula*, the *Pāṇḍava*. In the *Rājamārtāṇḍa* also *Bhoja* gives some details about horses. He advocates using a collyrium made of a paste of roots of *Kāravella* (*Momordica charantia*) in horse urine (*Turaṅgamūtra*) to cure eye ailments called *Nīlīdoṣa* as in RM [III.5]. In order to treat the disease called *Jālasphota* of horses and donkeys, he mentions the application of a paste of leaves of *Bāṇapuṁkhā* (*Tephrosia purpure*) and rock salt (*Saindhava Lavaṇa*). This increases the strength and speed of the animals as mentioned in the RM [XXXIV.17].

Similar to the text '*Aśvaidyaka*'[1] *of Jayadatta* dated to 15th c. A.D. that deals with the nursing of new born colts and the mother horse in a chapter titled '*Sūtikopacāra*', Bhoja also gives some interesting details in his text. *Jayadatta* in his text [X.6-10] gives extensive details of cleaning the uterus, removal of placenta, cleaning the bowels by giving *Pratipāna* [Counter drench], pacifying *Vāta Docas* in the abdominal cavity by administering ghee. However *Bhoja* notices another post - pregnancy problem wherein the mother horses do not allow the offspring to come near. To improve affection towards the calf he states that the paste of root of *Kuṣṭha* (*Saussurea lappa*) and salt is to be applied on the body of colt and kept close to the mother horse so that she gradually licks it and allows the child to approach near her.

विधायादौ कुष्ठं दृषदि मसृणं तत्र लवणं क्षिपेत्सिन्धूद्भूतं सह कुसुमसारेण मतिमान्।
तदालिप्तं सद्यस्तुरगशिशुमग्रे विनिहितं समालेढि पेम्णा यदि विषमशीलऽपि बडवा।।

vidhāyādau kuṣṭhaṁ dṛṣadi masṛḍaṁ tatra lavaṇaṁ
kṣipetsindhūdbhūtaṁ saha kusumasāreṇa matimān| tadāliptaṁ
sadyasturagaśiśumagre vinihitaṁ samālehi pemṇā yadi viṣamaśīla'pi
baḍavā||

-[XXXIV.19]

Likewise the saliva of a horse (*Vājilālā*) is used to ground *Maricha* (black pepper), honey to make a collyrium that is used to treat Languour

1. Gupta, Umeshchandra, *Aśvavaidyaka of Jayadatta*, 1886-87, Bibliotheca Indica Series No. 108, Compiled by *Jayadatta Sūrī with an Appendix on Nakula's Aśvacikitsā*, Asiatic Society, Kolkata. English translation of select chapters by Nripendranath, Majumdar, Indian Veterinary Journal, Vol. 15, No.7, 1938-39.

(*Tandra*) in fevers [XXI.18]. The excreta of horse (*Vājivarcas*) is one of the ingredients in preparation of oil with fruits of *Devadāru* (*Cedrus deodara*) that is administered through nostrils of a patient to treat ailments of head and throat as in RM [V.12].

Goats and sheep - Several uses of goats and sheep especially their products are widely described in Vedic and *āyurvedic* texts and these have been briefly dealt in recent literature[1]. The *Suśruta Saṁhitā*[2] [*Sūtrasthāna* 45.51] says that goat's milk is constipative, appetizing and useful in all diseases. The curd alleviates all *docas*. Its flesh is not very cold, heavy, unctuous, slightly increases *kapha* and *pitta*, slimy in nature and beneficial in dry cough and tuberculosis [*Sūtrasthāna*, 46.87]. The skin and hair are used for fumigation [*Uttarasthāna, Amānucopasargapraticedha*, 60.38]. Similar efficacies of the milk, curd and dung are mentioned by the *Charaka Saṁhita*[3] [*Sūtrasthāna*, 25.40]. *Bhoja* also in his *Rājamārtāṇḍa* mentions that goat's urine [*Bastamūtra*] is one of the ingredients in medicines used to treat suppuration of ears [*Śrotapāka*] as in RM [II.5], blindness (*Timiraṁ*) as in RM [III.16], *Opthalmia Tarsi* [*pakcmavināśakṛto rujaḥ* - an eye disease as in RM III.6]. Likewise the roots of white castor plant (*Śvetorubūka*) is boiled with eight times of goat's milk till water evaporates and this is filtered and instilled into the eyes to mitigate ache (*śūla*) caused by vitiation of *Vāta* as in RM [III.11]. Goat's milk is also one among several ingredients given to pacify consumption or tuberculosis (*Rājayakṣma*) as in RM [XII.1] as well as cure baldness as in RM [I.4].

Dogs -The texts dealing about dogs have also been briefly summarised in recent literature[4]. The *Sārameyavinoda* section of '*Mānasollāsa*' of Chalukyan king Someśvara deals on various aspects of

---

1. Mugdha, Gadgil., "*Domesticated animals in Sanskrit literature : Goats and Dogs*", Chapter in 'Animals and Birds in Sanskrit literature', Gauri Mahulikar (Ed.), *Ibid.*, pg. 79-92.
2. Bhishagratna, Kaviraj Kunjalal, Mitra, Dr.Jyotir and Dwivedi, Dr. Laxmidhar (eds), *Suśruta Saṁhitā* Text with English translation, 1983, Vols. I-III., Chowkhambha Sanskrit Series, Varanasi.
3. Sharma, Dr. Ramkaran., Dash, Vaidya Bhagawan., *Charaka Saṁhitā* - Text with translation and notes based on *Chakrapāṇi's Ayurvedadīpikā*, Chowkhambha Sanskrit Series No. 94, Vol.I-VII, 1976, 1977, 1988, 1997, 1998, 2001, 2002, Chowkhambha Publications, Varanasi.
4. Mugdha, Gadgil., *Ibid.*,

dogs used for recreation[1]. *Bhoja* mentions a paste made by grounding of dogs (*Sārameya*), tortoise (*Bhūlatā*) in the blood of ass (*Khararudhira*) and used for application to mitigate Fistula (*Bhagandara roga*) as in RM [XVIII.2]. He gives three remedies for a mad dog [*Kauleyaka*] poison as tabulated in **Tab. 1** as mentioned in the text RM [XXIX.28-30]. The bone of a dog (*Śuna Asthi*) may be tied on the back of an animal to expel worms from wounds and ulcers as in RM [XXXIV.7].

Tab. 1 Remedies for mad dog poison

Animal	Remedy
Mad dog	Juice of *Dhatūra* plant, milk, ghee, jaggery in two *palas* (80-100 ml dose) to be drunk.
	Roots of *Kākodumbari* [*Ficus hispida*] and fruits of *Dhatūra* ground into a paste and given in suitable dose.
	Dhatūra fruits grounded with *Asanajaṭa* (roots of *Pterocarpus marsupium*) juice and orally administered.

Rodents - Rodents live in every part of the globe except in the extreme Polar regions. They are regarded as national calamities in some ancient Indian texts as they plunder grain stocks creating such food shortages in times of famine. Aspects of rodents in Sanskrit texts have been treated in recent literature[2]. *Bhoja* also mentions the uses of rodents in his text. Of these the flesh of *Chuchundari* (rat) is boiled in oil and filtered. This is used to mitigate Scrofula (*Gaṇḍamālā*) by massaging it on face as in RM [V.32]. Skin of rat that dwells on trees (*Tarumūcaka*) is used as one of the ingredients to cure hydrocele (*Kuraṇḍa*) as in RM [XVII.6]. Likewise the bone of a rat (*ākhu*) is ground in *Triphala* (Three *Myrobalans*) and blood of water snake (*Jalasarpiṇī*) and applied to treat Fistula (*Bhagandaraṁ*) as in [XVIII.3]. Likewise oil prepared with flesh of rat (*ākhutaila*) is applied to cure *Coltioptosis* (*Yoni bhraṁśa*) as in RM [XXX1.43].

---

1. Sadhale, Nalini., Nene, Y. L., "*Sārameyavinoda in Mānasollāsa* - Dogs for recreation and Hunting", Asian Agri-History Bulletin, Asian Agri-History Foundation, Secunderabad, Vol. 14, No. 3, 2010, pg. 273-283.
2. Bapat, Asavari., "*Animals and birds as National threats : Some deliberations*", Chapter in 'Animals and Birds in Sanskrit literature', Gauri Mahulikar (Ed.), *Ibid.*, pg. 12-29.

Wild Animals - The *Mṛgapakciśāstra*[1] *of Haṁsadeva* dated to 13th c. A.D, has extensive descriptions of wild animals. The *Rājamārtāṇḍa* of *Bhoja* has a few references to certain wild animals and their products. Of these the burnt skins of elephants (*Dvipa*) and tiger (*Dvīpi*) are ground, mixed in sesame seed oil (*Tila Taila*) and applied to mitigate *Leucoderma* (*Pāṇḍura Kuṣṭha*) as in RM [VIII.9]. The flesh of monkey [*Vānaramāṁsa*] is powdered and given to eat with cow's ghee for curing tuberculosis or consumption as in RM [XII.2]. The ashes (*Bhasma*) of deer horn forms one of ingredients to treat pains of heart and back in RM [XIII.2]. There is a mention of a talisman made of Hyena's tooth [*Tarakcudanta*] in the form of an idol of *Garuḍa* that is worn to ward off snakes as mentioned in RM [XXIX.2]. The blood of a white rabbit (*Śaśa*) is used to mitigate freckles on the face [*Vyaṅgam*] as in RM [V.16].

CONCLUSIONS

The importance of animals and the remarkable products that are available from them were known from very ancient times as evident in the Vedic texts, Epics, *Kāvyas, Tantra* literature and so on. *Bhoja's Rājamārtāṇḍa* is one such addition to this vast list. The remarkable feature of the text especially on Fauna is that though new animals are mentioned, the uses of the animal products in curing several diseases are noteworthy. *Bhoja* may hav[illegible] such material from early sources of *āyurvedic* texts of *Suśruta*, C[illegible]*hama* and others who also mention many animal products. [illegible]e them explicitly. Likewise the sources of other remedies [illegible]t mentioned. The *Rājamārtāṇḍa* thus shows that *Bhoja* [illegible]lge of various Fauna as it is also evident from a similar [illegible]n his other treatises like *Sālihotra* and *Yuktikalpataru*. [illegible], pregnancy care, curing of animal diseases, treatment [illegible]f reptiles and insects, producing pigeons of varied hues [illegible]le uses of animal products are all well treated in the text of *Rājamārtāṇḍa* that it deserves to be researched along with the descriptions in the text of *Kauṭilya's Arthaśāstra* and *āyurvedic* treatises. Interdisciplinary research will help to trace out the origins of such remedies based on animal products as well as bring out a possible survey of source of treatises referred by *Bhoja* in composing this text of *Rājamārtāṇḍa* by verification of similar remedies in other earlier texts.

---

1. Sadhale, Nalini., Nene, Y. L., 2008, *Mṛgapakśiśāstra* (MPS) *of Hamsadeva*, Text with translation, Asian Agri-History Foundation, Secunderabad.

ACKNOWLEDGEMENTS

I would like to thank the Secretary, Mythic Society, Bangalore and Secretary, Kannada Sahitya Parishat, Bangalore for providing the necessary references.

लेखकसूची

1. **डॉ. शिवशंकरमिश्रः**, उपाचार्य, श्रीलालबहादुरशास्त्रीराष्ट्रियसंस्कृतविद्यापीठम्, नवदेहली-16
2. **डॉ.महानन्दझाः**, सहायकाचार्यः, नव्यन्यायविभागे, श्रीलालबहादुरशास्त्रीराष्ट्रिय-संस्कृतविद्यापीठम्, नवदेहली-16
3. **डॉ. रतीशकुमारझा**, शोधच्छात्रः, ज्योतिषविभागे, श्रीलालबहादुरशास्त्रीराष्ट्रियसंस्कृतविद्यापीठम्, नवदेहली-16
4. **डॉ.गौरीनाथरायः**, आचार्योविद्यावारिधिश्च, ...
5. **डॉ.यम्.के.सुनीता**, सहायाकाचार्या, आराद्विद्या निदेशालयः, राष्ट्रियसंस्कृतविद्यापीठम्, तिरुपतिः
6. **श्रीरिंकेशभदूलाः**, शोधच्छात्रः, साहित्यविभागः, श्रीलालबहादुरशास्त्रीराष्ट्रियसंस्कृतविद्यापीठम् नवदेहली-16
7. **श्रीदीपकशर्मा**, शोधच्छात्रः, व्याकरणविभागे, श्रीलालबहादुरशास्त्रीराष्ट्रियसंस्कृतविद्यापीठम्, नवदेहली-16
8. **प्रो.हरेराम त्रिपाठी**, शोध-प्रकाशन विभागाध्यक्ष, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रिय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली-16
9. **डॉ.सञ्जु मिश्रा**, यू.जी.सी. पोस्ट डॉक्टोरल फेलो, संस्कृत विभाग, माऊण्ट कार्मल कॉलेज, बैंगलोर
10. **डॉ.वत्सला**, व्याख्याता, संस्कृत विभाग, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय झालावाड़ - 326001
11. **श्री विनय गोपाल त्रिपाठी**, शोधच्छात्रः, सर्वदर्शनविभागः, श्रीलालबहादुरशास्त्रीराष्ट्रिय-संस्कृतविद्यापीठम्, नवदेहली-16
12. **श्री सुरेश कुमार शुक्ल**, साहित्य विभाग, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रिय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली-16
13. **K.G. SHESHADRI,** *IISc. Proj. Asst with interests in Ancient Indian Sciences and Indology,* RMV Clusters, Phase-2, Block-2, 5th floor, Flat No.503, Devinagar, Lottegollahalli, Bangalore–560094